

প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৭১

প্রকাশক :
চিন্তামণি সাহা
মুদ্রাধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
প্রাণেশ মণ্ডল

মুদ্রাকর :
প্রভাতশূরজন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

সাহিত্য জগতে পদ্মাবলীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এ-দেশে এবং ও-দেশে নানা জ্ঞানী গদ্যী মনীষীর পত্র-সংকলন প্রকাশিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। পত্রের মধ্যে যেমন অন্তরঙ্গতার সূত্র ফুটিয়া উঠে এবং একটি ব্যক্তিগত যোগসূত্রের গভীর সম্পর্ক অন্তরালে ধাক্কার ফলে আলোচ্য যে কোনো বিষয় যেমন হৃদয় ও আত্মবাদনায় হইয়া উঠে এমন অনাদ্য পাওয়া যায় না। অন্য যে কোনো রচনাই নৈর্ব্যক্তিক অবাস্তবতার স্পর্শে যেন একান্ত প্রাণহীন বলিয়া বোধ হয় এবং সেখানে আদানপ্রদান বা বিনিময়ের কোনো অবকাশই থাকে না। মনীষীদের পত্র-সাহিত্যে তাই লক্ষ্য করা যায় যে তাঁহারা দিব্য জন্য যেমন আকুল, গ্রহীতা বা হিজ্ঞাস্দও পাইবার জন্য ততোধিক উন্মূখ। তাই এ সব পত্রের মূল্য লেখক ও প্রাপক উভয়ের কাছেই অপরিমীয়।

এখানে যে পদ্মাবলী প্রকাশিত হইতেছে, ইহার বিষয়বস্তু একটু স্বতন্ত্র ও অভিনব। অধ্যাত্ম জগতের নানা নিগূঢ় তত্ত্বের অনুভূতির মণি-মাণিক্যকে একজন নিপুণ জহুরীর কাছে যাচাই করিয়া লইবার জন্য সকলে উপস্থিত হইয়াছেন। বাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহারা কেহ সিদ্ধ মহাপুরুষ, কেহ বা পরম জ্ঞানী বা ভক্ত, কেহ বা প্রবর্তক সাধক। কেহ বা সিদ্ধির শিখরে উঠিয়া আপন সিদ্ধিকে যাচাই করিয়া লইতে চাহিয়াছেন, কেহ বা সাধনার পথে সবে চলিতে সূর্য করিয়াছেন, তাই পথের অভিজ্ঞান প্রথমেই সংগ্রহ করিতে চাহিয়াছেন। বাঁহার কাছে এই যাচাই করিতে সকলে একাগ্রত হইয়াছেন তাঁহার দ্বারা হইতে কেহই কোনদিন বিমূখ হইয়া ফিরিয়া যান নাই। মাতা অন্নপূর্ণার অব্যাহত দানস্রের ক্ষেত্রে বসিয়া এই সচল বিশ্বনাথ নিরন্তর সকলের জন্য সমান আদরে জ্ঞানামৃত বিতরণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁর অলৌকিক প্রতিভার ও আশ্চর্য মনীষার পরিচয় তাঁর নানা ভাবার প্রকাশিত বিবিধ গ্রন্থে উজ্জ্বল হইয়া আছে। কিন্তু জিজ্ঞাসুর সংশয় নিরসনের জন্য তাঁর সাক্ষাৎ উপদেশের অমৃত-প্রবাহ তাহাতে বিধৃত হয় নাই। যে সাক্ষাৎ শ্রুতিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে সে-ই তাঁর আশ্বাদ পাইয়াছে ও মজিয়াছে। আর তাঁর কিছুটা এই পদ্মাবলীর মধ্যে বিধৃত আছে।

শাস্ত্রে নির্দেশ আছে জিজ্ঞাসু তাঁর সংশয় নিরসনের জন্য যাইবেন 'প্রোগ্রিস' ও 'ব্রহ্মনিষ্ঠ' আচার্যের নিকট। 'প্রোগ্রিস' বা শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে নিকাত অনেকে আছেন, 'ব্রহ্মনিষ্ঠ'ও কেহ কেহ আছেন, যদিও তাঁদের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। কিন্তু বিরলতম তিনি, যাঁর মধ্যে একাধারে 'শাস্ত্রেব্দ অকুণ্ঠিতা বুদ্ধি' এবং গভীরতম তত্ত্বোপলব্ধির সমন্বয় ঘটিয়াছে। গীতার শ্রীভগবান্ এইরূপ 'জ্ঞানিনঃ তত্ত্ববিশিনঃ' কাছেই পরিপ্রায়ের দ্বারা জ্ঞান লাভের বিধান দিয়াছেন। পরম পূজনীয় আচার্যদেব মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিব্রাজ

তাহাদেরই সমাগত ও প্রতিজ্ঞারূপে আজও আমাদের মধ্যে বিরাজমান বলিয়া ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত হইতে নানা অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু নিরন্তর বিবিধ জিজ্ঞাসা লইয়া তাহার কাছে সমাগত হন। তাহারই উত্তরচ্ছলে এই অমূল্য পদ্মাবলী সংগৃহীত হইরাছে।

এই পত্রগুলির অধিকাংশ ১৯৪৪-৪৫ সালে লিখিত হইরাছিল। পরবর্তী কালের কিছু পত্রও শেষের দিকে সম্মিষ্ট করা হইরাছে। যাহাদের নিকট পত্রগুলি প্রেরিত হইরাছিল তাহাদের কেহ কেহ বয়োবৃদ্ধ, কেহ বা যুবক, কেহ সম্মানীয়, কেহ গৃহস্থ, কেহ বা ব্রহ্মচারী—সকলেই যে এক পথের পথিক এবং একভাবে ভাবুক তাহাও নহে, কিন্তু সকলেই সরল এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছিলেন। পত্রগুলি প্রকাশনের ভাব লইয়া লিখিত হয় নাই এবং বহু পত্রের প্রতির্লিপিও ছিল না। বেগগুলির প্রতির্লিপি ছিল সেইগুলি দেখিয়া অনেকে ঐগুলিকে জিজ্ঞাসু সাধকগণের উপকারার্থে মূদ্রণ ও প্রকাশন করার ইচ্ছা প্রকট করার আচার্য্যদেব সানন্দে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন এবং তিনি এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে প্রকাশনের এই উদ্দেশ্য সাধক হইবে অর্থাৎ বহু অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসু এগুলি পাঠে উপকৃত হইবেন।

যাহাদের উদ্দেশ্যে পত্রগুলি লিখিত হইরাছিল আমরা ইচ্ছা করিয়াই তাহাদের নাম প্রকাশ করি নাই, কারণ তাহাদের মধ্যে অনেকে এখন পরলোকগত, অনেকে সিদ্ধ আচার্য্য বা গুরুপদে অধিষ্ঠিত, অনেকে কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তখন তাহারা যে ভূমিতে থাকিয়া এসব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এখন হরতো অনেকে সে-সব ভূমি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ ভূমিগুলি চিরন্তন, সনাতন। তাই যে কোনো সাধককে সেই ভূমির মধ্য দিয়া যাইতে হইতে পারে। তখন এই জাতীয় জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন তাহার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই জাগিয়া উঠিবে এবং তাহার উত্তর ইহার মধ্যে দেখিতে পাইয়া তিনি কৃতার্থ ও নিঃসংশয় হইবেন। নাদানুসন্ধান, জপবিজ্ঞান ইত্যাদি সাধনার নানা কথাও যেমন এই পদ্মাবলীর মধ্যে আলোচিত হইরাছে, তেমনি সাংখ্য, বেদান্ত, তন্ত্রের নানা তত্ত্ব, কোথাও বা প্রাসঙ্গিক কিছু কিছু শ্লোক বা মন্ত্যাবির সহস্রাণ্ড এখানে উদ্ধৃতিত হইরাছে। তাই তত্ত্ব বা লক্ষ্য এবং সাধন উপের এবং উপায় এই উভয় দিকেরই নানা সংশয় এখানে নিরসন করা হইরাছে। সেজন্য ইহার মূল্য অপরিমিত।

আজ প্রাতে আপনার সঙ্গে যে আলোচনা হইয়াছে তাহার মর্মটি মনে রাখিতে পারিলে অনেক বিষয় বদ্বিবার সন্নিবিধ হইবে।

নাদের আভাস কিছু কিছু পাইতেছেন। ইহা আভাসমাত্র—এখনও প্রকৃত নাদ ফোটে নাই। নাদের প্রবাহ হইতেই বিশুদ্ধ সৃষ্টির সূচনা হয়। বিশুদ্ধ সৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়াই আধ্যাত্মিক সাধনা সফলতা লাভ করে। মলিন সত্তা শুদ্ধ হইলে ঐ শুদ্ধ সত্তাতে যখন চৈতন্যের উজ্জ্বল জ্যোতি প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায় তখনই মহাচৈতন্যের দিকে স্বাভাবিক আকর্ষণ উপলব্ধ হয়। মহাচৈতন্যের অতীত অবস্থাও আছে।

কিন্তু এসব ভাবিয়া বদ্বিবার প্রয়োজন নাই। সময় আসিলে নিজে নিজেই সব বদ্বিবারে পারিবেন। এখন চাই শুদ্ধ নাদের অনুসন্ধান। নাদ অবিচ্ছিন্ন, তাহার বিরাম নাই। কিন্তু আপনার মন নাদপ্রবাহে অবিচ্ছিন্নরূপে যুক্ত থাকিতে পারে না। তাই মাঝে মাঝে যোগসূত্র ছিঁড়িয়া যায়।

মন বিক্ষিপ্ত থাকা পর্যন্ত নাদকে পায় না, একাগ্র হইলেও নাদকে পায় না। বিক্ষিপ্ত হইতে একাগ্র ভূমিতে ক্রমশঃ সম্পূর্ণই নাদ সাধনা। নাদ তরঙ্গরূপে প্রবাহিত হয়—চিদাকাশ অথবা কুর্ডালিনী হইতেই এই প্রবাহ উদ্ভূত হয়। কুর্ডালিনীই বিন্দুস্বরূপা মহামায়ী। ভগবানের কৃপাশক্তি অর্থাৎ চিৎশক্তি মহামায়ীতে পতিত হইলে মহামায়ী বিক্ষুব্ধ হইয়া নাদরূপে পরিণত হন। নাদের অভিব্যক্তির মূল, চিদাকাশে চিৎশক্তির আঘাত। ইহাকে মহাকৃপা বলিয়া বদ্বিবারে হইবে। কিন্তু নাদ অভিব্যক্ত হইলেও মন তাহাতে যুক্ত না হইলে তাহা শ্রুতিগোচর হয় না। ক্লিয়াক্রোশে অথবা প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা মনকে অস্তমুখ করিতে পারিলে নাদ শ্রবণ হয়। তখন নাদই ক্রমশঃ মনকে আকর্ষণ করিতে থাকে। যে অনুপাতে নাদে আকৃষ্ট হইতে থাকে সেই অনুপাতে মন একাগ্রতা লাভ করে। নাদ উদ্ভূত হয় চিদাকাশ হইতে এবং লীনও হয় চিদাকাশে। নাদ ফিরিবার মধ্যে মনকে টানিয়া লইয়া যায়। বিন্দুই চিদাকাশ। যখন মন ঐ স্থানে পৌঁছিয়া যায় তখন তাহার চঞ্চলতা আর থাকে না—তাহা বিন্দুতে স্থিতিলাভ করে। ইহাই একাগ্রতা। এই অবস্থায় মনের লয় হয় না—ইহা চৈতন্যাবস্থা। ইহাকে প্রজ্ঞা বলে। মনের জাগ্রৎ অবস্থা ইহাই।

নাদের আশ্রয় না পাইলে মন বিন্দুতে স্থিতি লাভ করিতে পারে না। করিলেও ঐ স্থিতি চৈতন্যরূপ না হইয়া সর্বাপ্তরই নামান্তর হয়, মনকে বিন্দুরূপী কেন্দ্রস্থানে যাইতে হইলে একটি রাস্তা ধরিয়া যাইতে হয়—ইহাই নাড়ীপথ। বিন্দু হইতে অসংখ্য রশ্মি নির্গত হইয়াছে, তন্মধ্যে যেটির সঙ্গে

মনের যোগ হয় সেইটিই মনের স্বকীয় মার্গ। ঐ মার্গ ধরিলে মন উজ্জানে বহিতে থাকে, শব্দের নিবৃত্তিধারা ধরিলে বিবন্দ্রস্থানে বাইতে থাকে।

ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নাদের আশ্রয় না লইয়াও মন চেতনভাবে বিবন্দ্রতে অবস্থান করিতে পারে। কিন্তু এরূপ ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল। ইহার কারণ এই— চিৎশক্তি সাক্ষাৎভাবে মারাতে পতিত হয় না। মহামারা হইতে প্রতিফলিত হইয়া মারাতে পতিত হয়। তখন মারাতে ক্লেভ জন্মে। মারাকাশ হইতে যে শব্দ উৎখিত হয় তাহা ভেদজ্ঞানের কারণ ও বস্তুনের হেতু। ইহাই বিকল্পজাল। মাতৃকাচক্ররূপে এই বর্ণমালা অনন্ত বিকল্পময়ী ব্যক্তি আকার ধারণ করিয়া জীবকে বদ্ধ করিয়া থাকে। এই মারাজাল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যই শব্দ নাদময় শব্দকে আশ্রয় করিতে হয়। নাদময় শব্দই জাগ্রৎ মন্ত। ইহা অভেদজ্ঞান উপায় করিয়া অশব্দ বর্ণাস্বক শব্দের জালকে ভাঙ্গিয়া দেয়।

ইহা হইতে বুদ্ধিতে পারিবেন চেতনাকে অবলম্বন না করিয়া মনকে নিরোধ করিবার চেষ্টা তমোভাব ও জড়ত্বকে আবাহন করা মাত্র।

নাদের বিস্তার কতটা ব্যাপক তাহা জানিতে চেষ্টা করিবেন না—করিলেও জানিতে পারিবেন না। কারণ, যে স্থানে আপনার মনের সঙ্গে নাদের যোগ, আপনি উহাকেই নাদের সীমা বলিয়া জানিবেন। ঐখান হইতেই আপনার প্রত্যাবর্তন বা ফিরাবার পালা। প্রত্যেকের পক্ষেই এই নিয়ম জানিতে হইবে। যে নাদ সৃষ্টির ধারায় বহির্মুখ হইয়া প্রবহনশীল তাহা অজ্ঞাত বলিয়া সৃষ্টির মূল অজ্ঞান ধারা। এইজন্য সৃষ্টির ধারা অজ্ঞানের ধারা। মন তখন নিদ্রার ঘোরে স্বপ্ন দর্শন করিতেছে। কিন্তু এই ধারার সঙ্গে মন যুক্ত হইলেই অজ্ঞানধারা জ্ঞানপ্রবাহে পর্যবসিত হয়। তখন ঐস্থান হইতেই জ্ঞানের ধারারূপে নাদ চলিতে থাকে এবং ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে বিবন্দ্র স্পর্শ করিয়া অশব্দ অবস্থায় পরিণত হয়। ইহাই চেতনোর উন্মেষ। বস্তুতঃ উহা অশব্দ অবস্থা নহে। কিন্তু মন একাগ্র হওয়ার ফলে অর্থাৎ প্রজ্ঞার উদয়বশতঃ উহা অশব্দরূপে সাধারণ জ্ঞানে প্রতিভাত হয়। বস্তুতঃ ইহাকে মহাশব্দও বলা যায়।

চিৎশক্তি বিবন্দ্রতে পতিত না হইলে নাদ উৎখিত হয় না, তদ্রূপ নাদ বিবন্দ্রতে প্রত্যাহত না হওয়া পর্যন্ত চিৎশক্তিকে পাওয়া যায় না। মন বিবন্দ্রতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিবন্দ্র ক্লেভ মিটিয়া যায়, তখন মন চিৎশক্তিতে স্থিতিলাভ করে। চিৎশক্তিই চিত্রকলা বা কলা। মন কলাস্বক হইয়া কলাতীত আত্মস্বরূপে অভেদে অবস্থান করে। নাদ-বিবন্দ্র-কলার ইহাই রহস্য।

আজ এই পর্যন্তই বুদ্ধিবার চেষ্টা করুন, আবার কাল বলিব। স্বপ্ন হইতে ঘেরূপ প্রেরণা আসিল তাহাই বলিলাম। যিনি বলিবার তিনিই বলিলেন, আমি বাহন মাত্র।

কাল যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে আবশ্যকীয় কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

মনই সাধনার যন্ত্রস্বরূপ। ইহার দ্বারা ইচ্ছাসিদ্ধি করিতে হইবে। যতক্ষণ তাহা না হয়, যতক্ষণ জীব স্বাধীনতা লাভ না করিতে পারে, ততক্ষণ ইহার আবশ্যকতা আছে। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি—প্রতি কাষেই মনের প্রয়োজন আছে। প্রথম অবস্থাতেই মনকে নিরোধ করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। করিলেও তাহা সফল প্রসব করিবে না।

সুতরাং কৃষ্ণম উপায়ে মনকে ভুবাইবার চেষ্টা করিলেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। মনকে পরিহার করিতে চেষ্টা করিয়া শূন্য করিতে পারিলে বুদ্ধিতে পারা যাইবে সাধকের অধ্যাত্মজীবন মন কিপ্রকার সাহায্য করে। অবশীভূত, মলিন মনই সাধকের রিপু, স্বাস্থ্য ও নির্মল মন তাহার পরম মিত্রস্বরূপ।

মন সর্বদাই চঞ্চল, সর্বদাই অস্থির, সর্বদাই ভ্রমণশীল। ইহার একমাত্র কারণ—মন সর্ব সময়েই একটা অভাব বোধ করিতেছে, একটা অস্পষ্ট অথচ বিপুল অতৃপ্তি তাহাকে শান্ত থাকিতে দিতেছে না। মন চায় ঐশ্বর্য জ্ঞান ও আনন্দ—তাহাই মনের কাম্য। তাহা না পাইয়া মন নিরন্তর হাহাকার করিতেছে। মনের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিলেই মনের চঞ্চলতা চিরদিনের জন্য শান্ত হইয়া যাইবে।

মন যাহা চায় তাহা কোথা আছে? তাহার স্বরূপ কি। কি ভাবে তাহা উপলব্ধ হইতে পারে? এক কথায় ইহার উত্তর এই: মন চায় আত্মাকে—আত্মাই মনের বন্ধু, যথার্থ ঐশ্বর্য, পরমানন্দ, তাহার সর্বস্ব। তাহাকে হারািয়াই মন পুনরায় তাহাকে পাইবার জন্য জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে বিরহানলে দগ্ধ হইতেছে। একমাত্র তাহাকেই মন অন্বেষণ করিতেছে—জগতের যাবতীয় বস্তুকে তন্ন তন্ন করিয়া তাহারই সম্বন্ধ পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ফল লাভ হইতেছে না। অথচ সে বস্তু তাহার অতি সন্নিহিত। আত্মাকেই মন চায় এবং আত্মা মনের অতি নিকটে অবস্থিত। তথাপি মন তাহাকে চিনিতে পারিতেছে না। উহার প্রধান কারণ এই যে মন বাহ্যমুখ বলিয়া আত্মার দিকে বিমুখ।

সুতরাং মনকে অন্তর্মুখ করাই সাধনার উদ্দেশ্য।

যে বাহ্যমুখ শক্তির প্রবাহে পতিত হইয়া মন বাহ্যের দিকে গতিশীল, তাহা প্রকৃত শক্তি। আবার যে অন্তর্মুখী শক্তির প্রবাহে পতিত হইলে মন অন্তর্মুখ

হইতে পারিবে তাহাও প্রকৃতির শক্তি। উভয় শক্তি মূলতঃ একই শক্তি। ইহাই শব্দশক্তি।

সুতরাং শব্দের শক্তিতেই মন বহির্মুখ হয় বলিয়া অব্যবধানে বিদ্যমান আপন প্রভুকে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। আবার ঐ শব্দশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই মন অন্তর্মুখ হইয়া আত্মলাভ করিবে ও পরম আনন্দ এবং শান্তি প্রাপ্ত হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে : শব্দের স্বরূপ এক হইলেও তাহার শক্তি বিভিন্ন হয় কেন? উত্তর—শব্দ স্বরূপতঃ এক বটে, কিন্তু তাহার ঐ মৌলিক রূপ মান্নার আবরণে তিরোহতপ্রায়। শব্দ চৈতন্যস্বরূপ, অখণ্ড নিনাদ রূপেই তাহার আত্মপ্রকাশ হয়। বিশুদ্ধ বোমতন্ত্রে ইহা স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। কিন্তু মান্নাস্পর্শে বোম বলঙ্কিত হইলে তাহাতে ক্কাভবশতঃ বায়ুর উদভব হয়। বায়ু বক্রগতিবিধিগত। তখন ঐ বক্র এবং কুটিল গতির প্রভাবে সরল নিনাদ খণ্ড খণ্ড হইয়া বিভিন্ন বর্ণরূপে অভিযান্ত্রিক হয়। এই বর্ণমালা বায়ুরই খেলা—ইহা হইতেই বিশুদ্ধ চৈতন্যপ্রবাহে নানা বস্তুর উৎপত্তি হয়। এইগুলি মনকে আবদ্ধ করে এবং বিকল্পিত করে। মন আত্মবিস্মৃত হইয়া এই অসংখ্যপ্রকার বিকল্পে ক্রীড়াপুস্তলিকারূপে পরিণত হয়। তাহার আর আত্মবশতা থাকে না। পুনরায় শব্দ চৈতন্যপ্রবাহে তাহাকে ফেলিতে পারিলে তাহার আত্মস্মৃতি ফুটিয়া উঠে—সে সুস্থি হইতে জাগ্রত হয়। শব্দ নাদধারাই নির্মল চৈতন্যের দেহাধীশ্বর প্রকাশ। বিশুদ্ধ বোমে এই প্রবাহ নিরন্তর চলিতেছে। তাই ইহাই অবলম্বনের বস্তু। অশুদ্ধ শব্দধারারও অন্তরালে এই বিশুদ্ধ প্রবাহ রহিয়াছে। একবার শব্দ নাদের আশ্রয় পাইলে ও তাহাকে নিরন্তর ধরিলে থাকিতে পারিলে মনের মলিনতা কাটিয়া যায়। তখন আর উহা বর্ণমালার দ্বারা বিরচিত বিকল্পজালে জড়িত হয় না। সর্বদা বিকল্পহীন শব্দ চৈতন্যের ধারাতেই বহিতে থাকে।

তাই মনকে হ্রদে নিয়া ঐ শব্দ প্রকৃতিস্রোতে ফেলিতে হয়। শব্দ—জ্যোতি—রূপ, ইহাই স্বাভাবিক ক্রম। নাদ সাধনার অখণ্ড অভ্যাসের ফলে অন্তর্ভূতির এমন একটি অবস্থা আসে যখন বদ্বিধিতে পারা যায় যে ঐ নাদ বা শব্দ শব্দ আপন হ্রদে আবদ্ধ নহে, উহা স্বীয় হ্রদে হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র জগতের ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম পর্যন্ত প্রতি বস্তুতে সমভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহা শব্দ বিচারমূলক বোধ নহে—ইহা প্রত্যক্ষভাবে বোধ করা যায়। ইহাই নাদসিদ্ধির লক্ষণ। ইহার পর এই নাদে ডুবিলেই অসংখ্য বিশাল জ্যোতির অন্তর্ভব হয়। নাদকে আনন্ত করিতে না পারিলে এই মহাজ্যোতিতে প্রবেশ করা যায় না। যদিও আমরা সকলেই, জগতের যাবতীয় বস্তুই, এই সর্বব্যাপক মহাজ্যোতিতেই রহিয়াছি, তথাপি আমাদের চিত্ত বাহ্যপ্রবণ বলিয়া নাদের সম্মান না পাওয়াতে এবং শব্দভেদ করিবার কৌশল না জানাতে ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব

করিতে পারিতেছি না।

এই দুইটি উপলব্ধি ধ্যানেরই পরিপক্ব ফল বিশেষ। বস্তুতঃ শব্দ ও জ্যোতিঃ ব্রহ্মেরই দ্বিবিধ স্বরূপ। সাধনার দ্বারা জীবন্তভাবে ইহার অভিব্যক্তি হয় মাত্র।

ঐ জ্যোতিঃ অরূপ। উহাতে কোনপ্রকার রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। উহা নিজ বোধরূপ চৈতন্য। মন আপন কল্পনা অনুসারে ঐ মহানাথ বা মহাজ্যোতিঃ হইতে রূপ গঠন করিয়া থাকে। দিব্যরূপের আবির্ভাব জ্যোতিঃ হইতে হয় এবং অদ্বিবা মানবীয় বা জাগতিক বস্তুর আবির্ভাব শব্দ হইতে হয়।

শব্দব্রহ্মে ডুবাকে সাধারণতঃ সমাধি বলে। পরব্রহ্ম বা ব্রহ্মজ্যোতিঃতে ডুবাকে নির্বিকল্প সমাধি বলে। কিন্তু প্রচলিত সমাধি হইতে ইহা বিলক্ষণ। মনকে চেতন করিয়া বা জাগাইয়া না রাখিতে পারিলে রূপের আবির্ভাব সত্ত্বপূর্ণ হয় না। রূপ যে চিস্তায় তাহা বলাই বাহুল্য। অথচ দিবা ও অদ্বিবা ভেদ আছে।

এই প্রকারে সাধনার পূর্ণতায় সৃষ্টিতে অধিকার জন্মে। তখন ঐ তিনটির কোনটিকে নিজের আয়ত্ত করিয়া তাহাতে ডুবিতে পারিলে ভগবদনুগ্রহে ধীরে ধীরে সত্যের অনুভব-দ্বার খুলিয়া যায়।

এবার নাদ, বিশ্বদ ও কলার কথা শ্রবণ করুন। নাদসাধনই শব্দসাধন। বিশ্বদই জ্যোতিঃ। কলা চিদ্রূপা শক্তি, যাহা পূর্ববর্ণিত রূপের স্থানাপন্ন। অতএব কলাসিদ্ধিই রূপসিদ্ধি।

ইহার পর কলাতীতই প্রকৃত সত্য। তাহাই অশব্দ, অরূপ নিঃকল ও নিরঞ্জন।

২০, ৬, ৪৪

নাদ, বিশ্বদ ও কলার সম্বন্ধ না জানিলে জপেরহস্য বুঝিতে পারা যায় না।

জপের উদ্দেশ্য কি? জপের প্রকার কি? জপের সফলতা কিসের উপর নির্ভর করে? এই সব প্রশ্ন সমাধান করিতে না পারিলে জপ শূন্য হয় না। আমাদের চিন্তা সরব্বাই নানাপ্রকার বিকল্পে আব্রূত হইতেছে—এইসব আব্রূতের ফলে চিন্তা তরঙ্গিত হইতেছে। এই সকল বিকল্প বাসনাস্বক, তাহাতে সন্তোষ নাই। কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে জানিতে পারা যায় বাসনামাত্রই বাস্তব তরঙ্গ।

বারুদর গতিতে বক্রতা আসিলে যে তরঙ্গ উঠে তাহাই বাসনা। তাহাকেই অঙ্গ বলে। ইহা অঙ্গদ্বয় শব্দাত্মক। আমরা বাহাকে চিত্তবৃত্তি বলি তাহার মূলে এই প্রকার অঙ্গের কম্পন রহিয়াছে—ইহাই বাসনার কোন্ড। ৪৯টী বারুদ ৪৯ প্রকার গতিবিশিষ্ট। ইহাদের পরস্পর মিশ্রণে এবং তাহাদের মিশ্রণে অসংখ্য প্রকার গতি বারুদমণ্ডলে প্রচলিত রহিয়াছে। এইগুণাল বস্তুতঃ শব্দতরঙ্গ—মাতৃকার লহর। যখন কাহারোও চিত্ত এই লহরে আকৃষ্ট হয় তখন উহা সদৃশভাবে তরঙ্গিত হইয়া উঠে। কৌশল না জানিলে ইহা হইতে কেহই আত্মরক্ষা করিতে পারে না। তাহার ফলে আত্মা নিজের স্বভাববিস্তৃত দৃষ্ট্যভাব হইতে স্থগিত হইয়া চিত্তের সহিত তাদাত্মা প্রাপ্ত হয় ও ঐ তরঙ্গে তরঙ্গিত হইতে থাকে। আত্মা তরঙ্গের অতীত হইয়াও চিত্তের সহিত অবিবেকবশতঃ চিত্তের তরঙ্গকে নিজের মধ্যে আরোপ করেন। তাই স্বেচ্ছা-বুদ্ধিরূপ বিকারপ্রাপ্ত হইয়া সংসার অন্তর্ভুক্ত করিতে বাধ্য হন।

এই যে বারুদমণ্ডলের কম্পন এইগুণাল বর্ণমালা। এই সকল বর্ণ নিরন্তর উদ্ভূত হইয়া পরস্পর মিলিত হইতেছে এবং নানা প্রকার মিলনের ফলে চিত্তে বৃত্তিরূপে অন্তর্ভূত হইতেছে। ইহাই বিকল্পিততা।

কিন্তু এই তরঙ্গের মূল কোথায়? শব্দ চিদাকাশে যে তরঙ্গ উঠে তাহাই নাদের হিল্লোল। ইহা সাক্ষাৎ চিত্তশক্তির অভিঘাত হইতে সৃষ্টিকালে নিরন্তরই চলিতেছে। এই শব্দ নাদকে আশ্রয় করিয়া মাত্রাতীত শব্দ জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই শব্দ আকাশে বারুদর ক্রিয়া নাই? তিৰ্ঘ্ণগতি বারুদর স্বভাব-গতি যেখানে বক্রতাহীন সেখানে বারুদ নাই, তাহা নিশ্চিত। তবে গতি আছে—ইহাকে সরলগতি বলে। এই সরলগতি আপন স্বভাব হইতে ছাড় না হইয়াও বক্রগতির আকার ধারণ করে। তাহার কারণ বারুদর প্রভাব। অতএব চিত্তকে বক্রবারুদর প্রভাব হইতে মুক্ত করাই তাহার বিকল্পিততা পরিহারের একমাত্র উপায়। জপের উদ্দেশ্য—বারুদর বক্রতা দূর করা। জপের মন্ত্র নাদাত্মক। আপাততঃ তাহা আপনার নিকট বর্ণাত্মকরূপে প্রতিভাত হইলেও দীর্ঘকাল জপের ফলে মন্ত্রের বীৰ্য উদ্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহা বদ্বিধিতে পারিষেন। বস্তুতঃ মন্ত্র যতক্ষণ না যে পরিণত না হয় ততক্ষণ মন্ত্র চৈতন্য লাভ করে নাই, বদ্বিধিতে হইবে।

মন্ত্র না যে পরিণত হইবার সময় প্রথমতঃ উহা না যে বোধিত হইয়া চলিতে থাকে। দুইটি বর্ণের অন্তরালে নাদের প্রকাশ হয়। তখন ক্রমশঃ বর্ণগত বৈশিষ্ট্য না যে লীন হইয়া যায়। তখন মনে হয় একমাত্র নাদই বর্তমান আছে। বস্তুতঃ বর্ণও নিত্য। তাহার ধ্বংস নাই। যদি বর্ণের ধ্বংস হইত তাহা হইলে নাদের অতীত ভূমিতে বর্ণকে প্রাপ্ত হওয়া ঘাইত না। কিন্তু তাহা যায়। কারণ অ-ক-খ-গ্লি-কোণরূপী মহাবিশ্বে সকল বর্ণেরই বৃৎগণ সমাবেশ:

আছে। ঐ স্থানে প্রতিবর্ণের বৈশিষ্ট্য অনদ্ভূত হয়, অথচ সকল বর্ণ যে একই নাদস্বরূপ, এক বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের যে ভেদ নাই, তাহাও অনদ্ভূত হয়। যদি বর্ণ বহুতঃ ধ্বংসশীল হইত তাহা হইলে ব্রহ্মজ্যোতিঃ ভেদ করিয়া নিত্য সিদ্ধ সাকার রূপের ক্ষয় হওয়া সম্ভবপর হইত না।

আসল কথা এই—বর্ণাঙ্কক শূন্য শব্দের অন্তরালে নাদাঙ্কক চৈতন্য শব্দকে চিনিতে পারিলে বর্ণগত যাবতীয় বোধের উপসংহার হয়। তখন চৈতন্যই মূখ্য হয়। একাগ্রতার ইহাই লক্ষণ। ঐ অবস্থায় বহু বান্দুর তরঙ্গ থাকে না—সরল গতিই মাত্র থাকে। তাহাই চৈতন্য শক্তির খেলা, যাহা মহামায়াকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

অতএব জপ করিতে করিতে বর্ণ শুদ্ধতা লাভ করিয়া নাদের অভিযাজনা করে।

মন্ত্রের অন্তর্গত বর্ণসকলের মধ্যস্থ যে ব্যবধান এবং আবর্তনকালে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রশব্দের মধ্যস্থ যে ব্যবধান—এই উভয় ব্যবধানই জপের প্রভাবে কমিয়া আসিতে থাকে। সুতরাং ক্রম ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। বহুর অন্তরাল কমিয়া আসিলে চরমাবস্থায় বহু একে পরিণত হয়—তখন ক্রম থাকে না, কাল থাকে না। তাহাই চৈতন্যের বিকাশ। কারণ, চিন্তের ভিন্ন ভিন্ন অগ্রভাগ এক বিশ্বদ্রুতে মিলিত হইলে যে অবস্থা হয় তাহাই একাগ্রতা। তখন বহু নাই—তাই বর্ণ নাই। যাহা আছে তাহা এক—অখণ্ড চৈতন্যময় ধ্বনি মাত্র।

এই ভাবে ক্রমে ক্রমে বহু হইতে একে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। একে গেলেই চৈতন্যের ক্ষুদ্রীর্তি পাওয়া যায়। তাহা স্থায়ী হয় না—তা ছাড়া তাহারও বিকাশ আবশ্যিক। সেইজন্য এই এককেও বহুর মধ্যস্থ এক বলিয়া গ্রহণ করিয়া ঐ স্তরের বহুকে আবার উচ্চতর একতায় পর্যাবসিত করিতে হয়। চরমাবস্থায় মহাবিশ্বদ্রুতে পৌঁছিলে আর কিছুর করণীয় থাকে না।

তখন আসন প্রতিষ্ঠা হয়। ইন্টরুপী গুরু বা গুরুরুপী ইষ্ট অথবা উভয়ে মিলিতভাবে যুগপৎ তাহাতে আসীন হন।

আজ এই পর্যন্ত।

গায়ত্রীর চতুর্থ পাদ গৃহস্থের জন্য নহে ।

এখানে কয়েকটি গৃহ্য তন্ত্রের সম্বন্ধ বির্তেহ । অনুসন্ধান করিয়া বদ্বিতে চেষ্টা করিবে ।

পরম তত্ত্ব অলিঙ্গ, উভয়লিঙ্গ, পদ্রুশ, প্রকৃতি—অথবা সব হইয়াও সকলের অভীত হইতে পারে । অলিঙ্গ বলিতে এখানে পদ্রুশ বা প্রকৃতি ভাববার্জিত অবস্থা বদ্বিতে হইবে । ইহাকে কুটম্ব ব্রহ্মসত্তা মনে করিতে পার । ইহা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, সংগ্ৰহ নাই । কিন্তু এই অবস্থাতে শক্তির অভিব্যক্তি থাকে না ।— অর্থাৎ সদৃশ অভিব্যক্তিতে যে শক্তির বিলাস সম্ভবপর হয়, তাহা থাকে না । তবে সামান্য অভিব্যক্তি থাকিতে পারে । নতুবা এই অবস্থা স্বপ্রকাশ চৈতন্য বলিয়া বর্ণিত হইবার যোগ্য হইত না । অবশ্য এই সামান্য অভিব্যক্তিরও মায়া আছে । মায়ায় নৃত্যাত্মক আনন্দের হ্রাস, এমন কি চিদভাবেরও হ্রাস হইয়া পড়ে । চরমে শূন্য সত্তারূপী ব্রহ্ম থাকিয়া যান । এই অবস্থা একটি সদৃশপ্তির মতন অবস্থা মাত্র । কিন্তু এরূপ অবস্থাও আছে । ব্রহ্ম যে সচ্চিদানন্দ নহেন তাহা নহে । ইহা জীবের যোগ্যতানুরূপ ব্রহ্মোপলব্ধির রহস্য । সুতরাং অলিঙ্গ অবস্থাও নানা প্রকার হইতে পারে ।

ব্রহ্মের একটি একলিঙ্গাবস্থা আছে । তাহা হয় পরম-পদ্রুশ বা পরম-প্রকৃতি । যাহারা পরম-পদ্রুশের উপাসক তাহারা পরম-পদ্রুশরূপী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন । প্রকৃতি এই পদ্রুশে লীন থাকেন অথবা লীন না থাকিলেও অপেক্ষিক দ্বন্দ্বলতাবশতঃ আশ্রিত ভাবে বর্তমান থাকেন । এই সকল উপাসক যুগলের উপাসক নহেন । মনুষ্যের গতি এই স্থলে একলিঙ্গ ব্রহ্ম-স্বরূপে বদ্বিতে হইবে । যাহারা পরমা প্রকৃতির উপাসক তাহারাও একলিঙ্গ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন । ইহারাও যুগলসেবক নহেন । উভয়লিঙ্গ ব্রহ্ম যুগপৎ পিতা ও মাতা, পদ্রুশোত্তম ও পরমা প্রকৃতি উভয়ই । তিনি অলিঙ্গ নহেন, একলিঙ্গও নহেন—উভয়লিঙ্গ । যুগল উপাসক এই উভয়লিঙ্গ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন । এখানে পদ্রুশ-প্রকৃতি উভয় ভাবই আছে । অথচ উভয়ে বিরোধ নাই । এই পদ্রুশ ও প্রকৃতিভাবের মধ্যে বৈষম্য নাই—উভয়ই তুল্যবল বদ্বিতে হইবে । শিব ব্যতিরেকে শক্তি, শক্তি ব্যতিরেকে শিব অলীক—উভয়ে অবিভাব সম্বন্ধ । অগ্নি ও বাহিকা শক্তি যেমন অপেক্ষকসিদ্ধ, ব্রহ্মের এই লিঙ্গরূপও তদ্রূপ ।

একলিঙ্গ ও উভয়লিঙ্গ—দুইই সলিঙ্গ ব্রহ্ম । তাছাড়া অলিঙ্গ ব্রহ্মও

আছেন! যখন এই অলিঙ্গ ও সলিঙ্গ ব্রহ্মের ভেদ থাকিয়াও থাকিবে না, অথবা এক নির্বিশেষ অভেদ অবস্থার মধ্যেও উভয়লিঙ্গের ও একলিঙ্গের প্রতিভাস পূর্ণরূপে উপলব্ধি হইবে, তখনই পরিপূর্ণ ব্রহ্মবস্তুর উপলব্ধি মনে করিতে হইবে। এই অবস্থার ভোগ ও ত্যাগ, গাহন্য ও সংন্যাস একার্থ-বোধক হইয়া পড়ে। এই অবস্থাতে শিব ও শক্তি এই দুইটি শব্দের পৃথক্ অর্থ থাকে না, অর্থাৎ থাকিয়াও থাকে না।

গায়ত্রীর তুর্ষ পদের প্রভাবে অলিঙ্গ স্থিতি হয়—ইহাই সাধারণ নিয়ম। ইহা ব্রাহ্মনির্বাণ বা কৈবলাবৎ অবস্থা। সাধারণতঃ সংন্যাসের ফলে এই অবস্থাই উপলব্ধি হয়। এই অবস্থার স্বরূপের মধ্যে স্থিতি হইলেও স্বরূপ-শক্তির উল্লাস থাকে না। ইহা নিক্রিয় শাস্ত অচল পরমাবস্থা। যখন তুর্ষ-পাদ পাদদ্বয়কে পরিহার করিয়া এককরূপে আত্মপ্রকাশ করে, ইহা তখনকার কথা।

কিন্তু তুরীয় পাদ পূর্ববর্তী তিন পাদকে পরিহার না করিয়া স্বীয়গর্ভে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলে উপাসকের গতি ভিন্ন হইবে। তখন পরিপূর্ণ ব্রহ্মের প্রাপ্তি হইবে—অলিঙ্গ ব্রহ্মের নহে।

দ্বিপাদরহিত তুর্ষপাদ ও দ্বিপাদসহিত তুর্ষপাদ—উভয়ের প্রভাবে যে ব্রহ্মানুভূতি হয় তাহা পৃথক। প্রথম অনুভূতিতে জগৎ মিথ্যারূপে প্রতিভাত হয়। অনুভূতির পরাকাষ্ঠাতে জগতের বোধ থাকে না। অথচ ব্যাপক ব্রহ্ম-সত্তার বোধ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বর্তমান থাকে। দ্বিতীয় অনুভূতিতে জগৎটি সত্য বলিয়াই প্রতীত হয়। ইহা ব্রহ্ম সত্তারই বাহ্য বিলাস বলিয়া উপলব্ধি হয়। শব্দ জ্ঞান ভিন্ন এইরূপ বিলাসের অনুভূতি অসম্ভব। ইহার মূলে অজ্ঞানের প্রভাব নাই।

অর্থাৎ এক, নানা, এক ও নানা—এই তিন প্রকার অনুভূতি আছে। এক আছে, নানা নাই—ইহা অলিঙ্গ ব্রহ্মানুভূতি। আপাততঃ নানার প্রতিভাস থাকিলেও তাহার সত্যতাবোধ খণ্ডিত। প্রারম্ভাবসানে দেহপাতের পর ঐ মিথ্যা প্রতিভাসও তিরোহিত হইয়া যায়।

নানা আছে, এক নাই—ইহা ব্রহ্মানুভূতি নহে, বিষয়ানুভূতি মাত্র। ইহার বিষয় আলোচনা করিব না।

এক আছে, নানাও আছে—ইহাই অলিঙ্গ ও সলিঙ্গের যুগপৎ অনুভূতি, অভেদরূপে অনুভূতি। এই অনুভূতির বহু ভেদ আছে—এক প্রধান, অঙ্গী—নানা গৌণ, অঙ্গ, একে আশ্রিত নানা, নানা প্রধান, এক তাহার অঙ্গ। এক ও নানা—সমান সমান, তুল্যবল। এক ও নানা—অখণ্ড। দুই-ই একটি অখণ্ড অনুভূতি। শব্দে মাত্র দ্বৈত আছে। বাস্তবে কোন ভেদ নাই।

এবার তোমার মূখ্য প্রশ্নের উত্তর দিব। আজ সমস্ত নাই। কাল বলিব।

ত্রিপাদ গায়ত্রীর উপাসক ব্রাহ্মণ-সম্ভান মহা-সবিতাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । এই প্রাপ্তিতে ক্রম নাই । তবে ব্রাহ্মণদেহ না হইলে ক্রম আবশ্যক হইতে পারে । জন্ম আবার নিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই । উদ্ভবলোক হইতে দেহ শুদ্ধ হইতে হইতে ব্রহ্মদেহ লাভ হইতে পারে ।

যদি মহানির্বাণের পথে চলিবার যোগ্যতা থাকে তাহা হইলে উদ্ভবলোকেই চতুর্থ পাদের রহস্যজ্ঞান অধিগত হয় । আর যদি দিব্য ও দিব্যাতীত লোকে সাম্রাজ্য, বৈরাজ্য, অধিরাজ্য ও স্বরাজ্য লাভের যোগ্যতা থাকে তাহাও এই ত্রিপাদ দেবীই দান করিতে পারেন । আর যদি পরম পদ প্রাপ্য হয় তাহাও আয়ত্ত হইতে পারে । গায়ত্রী ব্রহ্মবিদ্যাম্বরূপা । ব্রহ্মবিদ্যার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বহু ক্রম আছে—সে সব জানিবার দরকার হয় না । গায়ত্রীর পূর্ণ প্রসন্নতার কিছই বাকি থাকে না । যাহা ব্রহ্মবিদ্যার পরাবস্থা তাহাও অনধিগত থাকে না । গায়ত্রী হইতেই সব হইতে পারে ।

মহাসম্যাস ও মহাজ্ঞানাদি উপাসকের নিকট সমস্ত হইলেই আবির্ভূত হয় ।

বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ । আশ্রমশ্রেষ্ঠ সম্যাস । কিন্তু উভয়ই চরমাবস্থার অতিক্রান্ত হইয়া যায়—অবশ্য উভয়ের চরমোৎসর্গ সিদ্ধ হওয়ার পরে ।

একটি গৃহ্য কথা বলিতেছি । গায়ত্রী বেদমাতা ও ছন্দোজননী । সমগ্র বেদ ও ছন্দের মূল গায়ত্রী । বেদে আছে দেবতাগণ মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া ছন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । ছন্দের প্রসূতি এবং শুদ্ধতম স্বরূপই গায়ত্রী । সুতরাং গায়ত্রীকে আশ্রয় করিলেই দিব্য দেহ ও দ্বিতীয় জন্ম লাভ হয় । এই জন্ম শুদ্ধ বেদপ্রাপ্তির নামান্তর । ইহাকে বিদ্যাজন্ম বলে । সুতরাং গায়ত্রী সংস্কারবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ জন্ম বস্তুতঃ বৈদ্য দেহ । বেদমতে গায়ত্রী ছন্দে ব্রাহ্মণের দেহ উৎপন্ন হয়, ইহা মনে রাখিবে । অর্থাৎ যে দেহ গায়ত্রীছন্দে গঠিত হইয়াছে এবং যাহা গায়ত্রীছন্দে শোধিত হইয়াছে তাহাই শব্দব্রহ্ম অনুশীলনের উপযোগী দেহ । শব্দব্রহ্মের অনুশীলনই বেদের অনুশীলন—স্বাধ্যায়, বৈদিক কর্ম প্রভৃতি ইহারই অন্তর্গত । কর্মকাণ্ডের পর জ্ঞানকাণ্ডের অনুশীলনও বেদের অনুশীলন । এতটা উৎকর্ষ হইলে পর তপস্যা ও ব্রহ্মবিদ্যার চরম বিকাশ সম্পন্ন হয় । তখন সম্মা ভেদ হইয়া বিদ্বৎ রাজ্যের লব্ধন হয় । এইটিই মহাসম্যাসের অবস্থা ।

ইহার পর পরমশুদ্ধ আত্মস্বরূপে চিন্মাত্ররূপে বা নিত্য চিদানন্দস্বরূপে

স্ফীত অথবা ভগবদ্ভাবে উদ্বোধ উভয়ই হইতে পারে।

ওখানে একটি মহা করুণার খেলা আছে। তখনসারে গতির বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়। মহাকরুণার খেলায় কাল বা ক্রম কিছুই অপেক্ষা নাই। উহাতে অষ্টটো ঘটিতে পারে—অসম্ভবও সম্ভব হয়। উহার বিশ্লেষণ চেষ্টা জীবের পক্ষে অনধিকার চেষ্টা মাত্র।

৩০, ৪, ৬৪

৬

আপনার প্রেরিত নলিনীবাবুদর পত্রখানা পড়িলাম। বেশ ভাল লাগিল। তাঁহাকে চিরদিনই ভাল লাগিত। তাঁহার জীবনের ধারাটি একমুখী হইয়া চলিয়াছে। তাঁহার ত্যাগ, নির্ভরতা, ধৈর্য, চরিত্রগত পবিত্রতা ও মাধুর্য এবং একান্ত গুরুনিষ্ঠা সত্যিই প্রাণকে স্পর্শ করে। তিনি শ্রীঅরবিন্দের অন্যান্য ভক্তের ন্যায় শ্রীঅরবিন্দের সাধন প্রণালী ব্যতীত অন্যান্য সাধন প্রণালীকে ‘গতানুগতিক’ বলিয়া মোটামুটি সফলগতিকেই একপ্রণীভূক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা Descent of the Supermind সম্বন্ধে অন্য কোন মহাপুরুষ সম্বন্ধে পান নাই অথবা প্রকাশ করেন নাই। আমার বিশ্বাস এই ধারণা অমূলক। যিনি যোগদৃষ্টির দ্বারা অথবা ব্যবহারিক অনুসন্ধানের দ্বারা এই বিষয়ে সত্য নির্ণয় করিতে সমর্থ নহেন তাঁহার পক্ষে ব্যাপকরূপে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা সঙ্গত হয় না।

আমি নিজে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে ধরাতলে পরেবোত্তম ভাব পর্যন্ত শূন্যদেহ অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। যখনই অরূপভাবের প্রকাশ হইয়াছে তখনই উহা বিশ্বগুরুদর আবির্ভাব বলিয়া সুস্পষ্টসম্পন্ন যোগমন্ডলে উদ্ঘোষিত হইয়াছে। এই পুরুষোত্তমভাবের একটি পরাবস্থা আছে। শূন্যদেহে অবস্থানকালে কোন যোগীই এ পরাবস্থা লাভ করিতে পারেন নাই। ইহাই অভিজ্ঞ আচার্যগণের সিদ্ধান্ত। যদি কেহ এ পরাবস্থা শূন্যদেহে অবস্থানকালে প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সৃষ্টিতে একটি অদ্ভুত পরিবর্তন উপস্থিত হইবে। ইহা তাঁহাদের বিশ্বাস। শূন্য দেহের অতীত হইয়া সুক্ষ্ম জগতে অবস্থান পূর্বক ক্রমশঃ ঐ অবস্থার প্রাপ্তি অনেকের হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে জাগতিক বিস্তার হয় না। পূর্ণত্ব লাভ করিয়াও জগৎ কল্যাণসাধনের জন্য তাঁহাদের ক্রিয়াশক্তি নিরন্তর ব্যাপ্ত থাকে। বুদ্ধদেব যখন বোধিসত্ত্ব অবস্থা লাভ করিয়া পর পর দশটি ভূমি অতিক্রম

পূর্বক সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিলেন তখনই তিনি যথার্থ বুদ্ধ বা বিশ্বগুরু-পদে অধিষ্ঠিত হইরা ঐ একই অবস্থাতে অধিষ্ঠিত আছেন। ইহারা সকলেই বিশ্বকল্যাণের জন্য উদ্যমশীল রহিয়াছেন। আমাদের দেশের এবং অন্যান্য দেশেরও মহাবোগী আচাৰ্যগণ সমগ্র জগতের মঙ্গল কামনার আপন শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। অবতারবর্গের কথা ছাড়িয়া দ্বিন, তাহারা জগতের সাময়িক বিক্ষোভ দূর করিয়া ধর্মসংস্থাপন করিবার জন্য আবির্ভূত হন। কিন্তু যিনি বিশ্বগুরু তিনি কালপুরুষের প্রভাব হইতে জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য এবং উদ্ধার করিয়া পরম আনন্দময় স্বপদে স্থাপন করিবার জন্য সর্বদাই জাগ্রৎ রহিয়াছেন। তথাপি কাল অথবা নির্যতির প্রভাব নূনা হয় নাই এবং হইবার আশাও নাই। ব্যক্তিগতভাবে অধিকার অনুসারেই হউক্ অথবা স্বতন্ত্র পুরুষের লীলাবশতাই হউক্, উদ্ধারকার্য অবশ্যই চলিতেছে। কিন্তু তাহাতে আমূল প্রাকৃতিক পরিবর্তন হওয়ার আশা নাই।

প্রকৃতির রূপান্তর এইভাবে হয় না। ভিতর হইতে শক্তির বিকাশ না হইলে উপর হইতে সঞ্চারিত করুণাশক্তির প্রভাবে প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন সম্ভবপর নহে। এইজন্যই পুরুষোত্তমের পরাবস্থা এই প্রাকৃতিক স্তরে থাকিবার সমস্ত যদি একজনও প্রাপ্ত হইতে পারেন তাহা হইলে ঐ একজনের পূর্ণতা হইতেই পূর্ণতার বীজাধান জগতে সিদ্ধ হইবে। তখন স্বাভাবিক ক্রম অনুসারে ঐ বীজ বিকশিত হইতে থাকিবে। তখন ধরাতল ঐ পূর্ণসত্তার আভাসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। একের মূর্ত্তি সকলের মূর্ত্তির সূচনা করিবে। কারণ, এক ও নানা সমসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। নানাকে ছাড়িয়া এক যেমন অসত্য অর্থাৎ হইয়াও অসংকল্প, তেমনি এককে ছাড়িয়া নানাও নিরালম্ব আকাশকুসুমমাত্র। সুতরাং ধরাতলে পার্থিব দেহকে আশ্রয় করিয়া যদি অখণ্ড পূর্ণ সত্যের আবির্ভাব হয় তাহা হইলে এই অঘটন ঘটিয়া যাইবে। ঐ অবস্থাটি একজনের হইলেও ফলভোগ সকলেই সমভাবে করিতে পারিবে। শ্বহুলদেহে থাকিয়া ঐ দেহকে সম্পূর্ণরূপে ঐ পূর্ণতারূপ মহাশক্তিকে ধারণ করিবার যোগ্য করিতে না পারিলে ইহা সম্ভবপর হয় না। একমাত্র পুরুষোত্তম অবস্থাই ঐ মহাশক্তিকে ধারণ করিতে সমর্থ। সুতরাং পুরুষোত্তম-ভূমি অথবা বুদ্ধভূমি প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মহাশক্তির অবতরণ আশা করা যায় না।

ভারতীয় সাধনামাত্রই অথবা অন্যান্য দেশেরও প্রাচীন সাধনামাত্রই গতানুগতিক ও ব্যক্তিগত মূর্ত্তিলাভের উপায়রূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য, একথা ঠিক নহে। এবিষয়ে আপনার বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে পরে আলোচনা করা যাইবে। এখন আর অধিক লিখিলাম না।

তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, স্থিরভাবে বদ্বিধিতে চেষ্টা করিবে। (১) সদৃগদ্রূর আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে, অর্থাৎ সদৃগদ্রূর নিকট দীক্ষিত হইয়া যথার্থ যোগপথে আরূঢ় হইলে, আধ্যাত্মিক বিকাশ অবশ্যজ্ঞাবী। কারণ, প্রতিকূল শক্তির অভাববশতঃ সদৃগদ্রূর শক্তি যাহা ক্ষেত্রে নিহিত করা হইয়াছে তাহা যথানিয়মে ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হইয়া বিকাশের স্তরগুলি উত্তরোত্তর অধিকার করিতে থাকে। সদৃগদ্রূর শক্তি সাক্ষাৎ জগৎশক্তি। তাহাকে অবরোধ করিবার সামর্থ্য জাগতিক কোন শক্তিতে নাই। এইজন্য একবার ঐ শক্তি ক্ষেত্রে বীজরূপে পতিত হইলে তাহার সুফল অবশ্যজ্ঞাবী। তবে কর্মীর কর্মগত শিথিলতা এবং জড়তা প্রভৃতির প্রভাবে বিকাশে বিলম্ব হইতে পারে। জীব নির্বিচার হইয়া ঐ শক্তি ধারণ করিতে এবং রক্ষা করেতে পারিলে বিলম্বের বিশেষ কোন কারণ থাকে না।

কিন্তু বিকাশ হইলেই যে তাহা অনর্ভূতিগোচর হইবে এমন কোন কথা নাই। কারণ প্রতিবন্ধক থাকিলে বিকশিত বস্তুও অনর্ভূত হয় না। জীব যতক্ষণ পাঞ্চভৌতিক শুল্ল আধারে অভিমানবিশিষ্ট থাকে ততক্ষণ নানা কারণে এই উপলব্ধির পথে বাধার উদ্ভব হয়। এইজন্যই শুল্লদেহকে অর্থাৎ ভৌতিক পিণ্ডকে যথাযথভাবে শূন্য করিতে না পারিলে অন্তর্দৃষ্টিতে বিকশিত সত্তারও উপলব্ধি হয় না। উপলব্ধি না হইলে জীবন্মুক্তির আনন্দ আবির্ভূত হয় না। কিন্তু জীবন্মুক্তি না হইলেও দেহান্তে পরমা মুক্তি অপ্রতিহত।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে প্রতিবন্ধকবশতঃ যোগাভ্যাসী নিজের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সব সময়ে উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু বস্তুতঃ যদি উপলব্ধির উপায় না থাকে তাহা হইলে ঐ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষ শূন্য অমূলক বিশ্বাসের বস্তুরূপেই থাকিয়া যায়।

ইহার উত্তর এই—যে বস্তুর অভিযান্ত্রিক হইয়াছে তাহা গ্রহণ করিবার যোগ্য শক্তির বিকাশ না থাকিলে অভিযান্ত্রিক বস্তুর সত্তাও উপলব্ধি হয় না। চক্কর না থাকিলে যেমন ভৌতিক রূপের সত্তা বদ্বিধিতে পারা যায় না—ঠিক সেইপ্রকার অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ না হইলে আভ্যন্তরীণ সত্তার নিঃসংশয় অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না। এরূপ শুল্ল যাহারা অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ সিদ্ধ হইয়াছে তাহার বাক্যই বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা কর্তব্য। অক্ষত বিশ্বাস ধারণ করিতে পারিলে সাধক অথবা যোগী কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বস্তুতঃ ঐ প্রকার ঘটন ও দৃঢ় বিশ্বাস ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত হইলে বিকাশ হইতেছে কিনা তাহা

জানিবার জন্য ইচ্ছাও হ্রবরে উদ্ভিত হয় না। কারণ ঐ জাতীয় ইচ্ছার উন্নয়নও সংশয়েরই লক্ষণ।

বিকাশের উপলব্ধি করা সাধকের পক্ষে শূন্য অথবা অশূন্য তাহাও আলোচনার বিষয়। কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের উন্নতি জানিতে না পারা, অর্থাৎ পথে চলার সময়ে গম্যস্থান কতটা ব্যাবধানে অবস্থিত আছে তাহা বুঝিতে না পারা, কিম্বা সিদ্ধির লক্ষণ। অর্থাৎ যে সরল বিশ্বাসে গুরুদ্বারা পালন করে অথবা করিবার চেষ্টা করে অথবা চেষ্টা করিবার সংকল্প করে তাহার পক্ষে কিছু জানিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ যে ফল সুদীর্ঘকালে সম্পন্ন হওয়ার কথা, গুরুদ্বারা নিষ্ঠা থাকিলে তাহা অতিদ্রুত সম্পন্ন হইতে পারে এবং ঐ প্রকার নিষ্ঠার অভাববশতঃ যে ফল অতি শীঘ্র নিষ্পন্ন হওয়ার কথা তাহার আবির্ভাবেও বিলম্ব হইয়া যায়। দেশ ও কাল উভয়ই কল্পিত, এমন কি কার্যকারণ ভাবও কল্পিত। তাঁর সংবেগ হইলে জগতে অসম্ভব বলিয়া কোন বস্তু থাকে না। অচল বিশ্বাস ও তাঁর সংবেগ মোটের উপর একই কথা। বস্তুতঃ ঐ প্রকার বিশ্বাস থাকিলে গুরুতত্ত্বের বিচারও অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। কারণ, এক অনন্ত চিন্ময়ী মহাসত্তা সর্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। সরল বিশ্বাসে তাঁহাকে ধরিতে পারিলে সৰ্ব্গদ্বন্দ্বের আশ্রয় গ্রহণের বাকী থাকিল কি? তবে এই জাতীয় বিশ্বাস নিম্না কার্য করা ভাগ্যধীন। সকলের পক্ষে সব সময়ে ইহা সম্ভবপর হয় না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিষ অমৃত হয়, আবার অমৃতও বিষের কার্য করিয়া থাকে। তাহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে মূলতঃ বিষ বা অমৃত বলিয়া কিছুই নাই। প্রয়োজন অনুসারে উভয়েরই স্ফূরণ হইতে পারে। যে বিশ্বাসী হ্রবর সরল বিশ্বাসে অমৃতপিপাসা হইয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করে সে কখনই প্রতারিত হয় না। জগতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা তাহাকে বশিত করিতে পারে।

অতএব তোমার প্রব্ধের উত্তরে বক্তব্য এই যে প্রেষ্ঠ অধিকারী পুরুষ নিজের বিকাশ জানিতে চেষ্টা করিবেন না কারণ, তাহাতে চিন্তের উপরে প্রভাব পড়ে বলিয়া চরম সিদ্ধান্তের পথে বিলম্ব ঘটে। নিজেকে উন্নতি অথবা অবনতি অনুভব করিয়া নির্বিকার থাকিতে পারে এমন সাধক খুবই কম। এই জন্যই জানিবার চেষ্টা না করিয়া সরল বিশ্বাস ধরিয়া থাকাই ভাল। তবে যাহারা ততটা ধৈর্যসম্পন্ন নহেন তাহারা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন যোগ্য ব্যক্তির নিকট হইতে কতটা বিকাশ হইয়াছে তাহা জানিয়া লইতে পারেন। তবে এখানেও কথা আছে। শক্তিশালী গুরু যদি শিষ্যের কল্যাণের জন্য তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয় তাহাকে তৎকালে জানাইতে না চাহেন তাহা হইলে কোনও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ তাহা জানিতে সমর্থ হইবেন না। তাহা ছাড়া এখানেও বিশ্বাস বাদ দিলে চলিবে না, কারণ যে যোগ্য পুরুষ নিজে প্রত্যক দেখিয়া

তোমার বিকাশের বিষয় যদি তোমাকে জানাইয়াও দেন তাহা হইলেই বা তোমার কি লাভ? তুমি তো তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে না। তাঁহার প্রত্যক্ষ সত্য তুমি বিশ্বাস করিয়া গ্রহণ করিলে মায়। আরও রহস্যের কথা আছে। তিনি দেখিলেন তোমার আধ্যাত্মিক সম্পদ চারি আনা মাত্র বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং তোমাকে তাহাই বলিলেন। কিন্তু এমন হইতে পারে যে উহার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে উহার ঈশদুল মাত্রা বিকশিত হইতে পারে। তুমি কিন্তু ঐ চারি আনার কথা শুনিয়া নৈরাশ্যমগ্ন হইয়া পড়িলে। ইহার ফল এই হইবে যে পরবর্তী দ্রুত উন্নতি যাহা তোমার হওয়ার কথা ছিল তাহা প্রাপ্ত হইতে বহু বিলম্ব হইবে।

আরও একটি রহস্য আছে। সাধক ও যোগীর চরম অবস্থা লাভে প্রভেদ আছে। যোগপথে চলিলে ঐশ্বর্যের সহিত সুখ দুঃখের ভিতর বিস্তারিত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয়। নিজেকে গঠন করিয়া লওয়াই যোগীর লক্ষণ। তাই তাহার পক্ষে নিজের আত্মিক বিকাশের সম্বন্ধ নিতে চেষ্টা না করাই ভাল।

(২) কৃগ্রিম ও অকৃগ্রিম বৈশ্বদেহে পার্থক্য আছে। আজান-দেবতা ও কর্ম-দেবতার যে পার্থক্য ইহাও কতকটা সেইরূপ। অর্থাৎ কেহ স্বভাবসিদ্ধ ভাবে গুরুদত্ত বীজের অভিব্যক্তির ফলে বৈশ্বদেহ লাভ করিয়া থাকেন। ইহা অকৃগ্রিম। কিন্তু যদি কেহ বৈশ্বদেহ জগতের কোনও ভুবনের আশিষ্ঠাতার আরাধনাবশতঃ তাঁহার কৃপার সাময়িক ভাবে বৈশ্বদেহ লাভ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার ঐ দেহপ্রাপ্তি কৃগ্রিম। মায়িক দেহে অবস্থান কালে উভয় প্রকার বৈশ্বদেহ প্রাপ্তিই ঘটিতে পারে। যদি অকৃগ্রিম। দেহ প্রাপ্তি হয় তাহা হইলে উহা স্থায়ী হয়। অর্থাৎ দীক্ষাজন্য বৈশ্বদেহ দেহ স্থায়ী। এই স্থায়ী বৈশ্বদেহ দেহ হইতেই অধিকার আদি ঐশ্বরিক সম্পদের প্রাপ্তি ঘটে। ভুবনেশ্বরের আরাধনাবশতঃ তাঁহার কৃপাতে যে বৈশ্বদেহ লাভ করা যায় তাহা স্থায়ী হয় না। তাহা নিজস্ব নহে, কারণ তাহা বিকাশের পথে উপলব্ধ হয় না। ঐ দেহ দ্বারা মহামায়ার জগতে সঞ্চার এবং তদুপযোগী ভোগাদির আশ্রয় হইতে পারে। ইহা আশ্রিত ভাব এবং ইহা নিজের আশ্রয় নহে। যে খণ্ড কৃপার ফলে কৃগ্রিম বৈশ্বদেহ প্রাপ্তি ঘটে তাহার শক্তি ক্ষীণ হইয়া গেলে ঐ দেহসম্বন্ধও তিরোহিত হইয়া যায়। অকৃগ্রিম বৈশ্বদেহেলাভ অপরা মূর্ত্তির নামান্তর। কিন্তু কৃগ্রিম বৈশ্বদেহেলাভকে মূর্ত্তি বলা চলে না। তাহার দুইটি কারণ আছে—প্রথম ইহা অস্থায়ী, দ্বিতীয়তঃ ইহাতে ক্রিয়াশক্তির বিকাশ থাকে না।

কৃগ্রিম হউক অথবা অকৃগ্রিমই হউক মায়িক দেহে অবস্থান কালে বৈশ্বদেহ মায়িক দেহের সহিত অভিন্নভাবে বর্তমান থাকে। অকৃগ্রিম বৈশ্বদেহে দেহের

সহিত মারিক দেহের সহাবস্থান মারিক দেহ থাকা পর্যন্ত বর্তমান থাকে । কিন্তু কৃত্রিম বৈশ্বদেহ অস্থায়ী বলিয়া যতদিন মারিক দেহ বর্তমান থাকে ততদিন সব সমর ঐ সম্বন্ধ থাকে না । দেহত্যাগের পরও অকৃত্রিম ও কৃত্রিম বৈশ্বদেহ দেহের পার্থক্য উপলব্ধিগোচর হয় ।

তবে এইখানে একটি রহস্যের কথা আছে । আরাধনার ক্রমবিকাশে উপাসক যদি সালোক্য সারূপ্য প্রদর্শিত অবস্থা অতিক্রম করিয়া উপাস্যের সহিত সাযুজ্য লাভ করেন তাহা হইলে কৃত্রিম বৈশ্বদেহ দেহ অকৃত্রিম বৈশ্বদেহে পরিণত হইয়া যায় । তখন ঐ সাধককে আর নীচে নামিতে হয় না । তিনি ভুবনেশ্বরের সহিত আবিষ্ট ভাবে সকল কার্যই করিয়া থাকেন । ঐ সময়ে তাঁহার সম্পদ ঐশ্বরিক সম্পদরূপ পরিগণিত হইবার যোগ্য । তবে তিনি অংশরূপ, অংশীরূপ নহেন, ইহাই মাত্র প্রভেদ ।

অন্যান্য বিষয় পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল ।

১৭, ৭, ৪৪

৮

সাধনার জন্য এখন বিশেষ উগ্র চেষ্টা না করা হই ভাল । সাধনামাত্রই বারুদঘটিত । এমন কি প্রাণারামাদি না করিয়া তীব্রভাবে ধ্যান করিতে গেলেও বারুদের ক্রিয়া অবশ্যজ্ঞাবী । এখন যথাসম্ভব বারুদের সাম্যাবস্থা আবশ্যক । এইজন্য নিত্যকার্যের জন্য যতটুকু আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত কোনপ্রকার ক্রিয়া বা চিন্তা আপনার বর্তমান স্বাস্থ্যের অবস্থার বর্জনীয় বলিয়া মনে হয় । নিত্যকর্মের সঙ্গে ভক্তিভাব ও আত্মনিবেদনের ভাব মিশাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিবেন । তাহা হইলে পদবোদ্ধ কর্মভাবজনিত দুটি অনদ্ভুত হইবে না । একমাত্র তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রকৃতির স্রোতে গা ঢালিয়া দিলে অভিমানশূন্য দৃষ্টান্ত্যাব স্থিতি হয় । তখন কৃত ও অকৃতকার্যের কোন পার্থক্য থাকে না । কারণ প্রাকৃতিক প্রবাহের চেতন সাক্ষীস্বরূপ বলিয়া যে নিজেকে বোধ করে সে অকর্তা হইয়াও 'কৃৎসনকর্মকৃৎ' হইয়া পড়ে । জ্ঞান ও কর্মের সম্বন্ধের ইহাই গুঢ় রহস্য । শরীরে বল ও উৎসাহ ফিরিয়া পাইলে নির্দিষ্ট দুটিন অনুসারে চলিতে বাধ্য হইবে না ।

25, 7,

26, 7, 27, 7, 44

৯

সদৃশ্য লাভের জন্য আপনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। কারণ চিন্তের আত্যন্তিক ব্যাকুলতাই সদৃশ্য লাভের অব্যর্থ নিদর্শন। সদৃশ্যের কৃপা না হইলে এই জাতীয় ব্যাকুলতা চিত্তক্ষেপে উদ্ভূত হয় না। অভাবের তীব্র বোধই স্বভাব প্রাপ্তির পূর্ব সূচনা। আপনি এখনও হয়ত বন্ধিতে পারিতেছেন না কবে এবং কিভাবে সদৃশ্য লাভ হইবে। কিন্তু যিনি আপনাকে গ্রহণ করিবেন তিনি পূর্ব হইতেই আপনাকে জানেন এবং আপনাকে গ্রহণ করিবার জন্য উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিয়াছেন। সমগ্র সৃষ্ট জগৎ কালের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং প্রাকৃতিক জগতে কালকে উপেক্ষা করিয়া কোন কার্য করা চলে না। সকল কার্যের জন্যই একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। সেই সময়টি সমাগত হইলে কার্যের উৎপত্তির উপযোগী বিভিন্ন কারণসমূহ স্বভাবের নিয়মে আপনা আপনিই সংঘটিত হয়। সুতরাং ধৈর্য অবলম্বন করিয়া কালের প্রতীক্ষা করাই উচিত। ব্যাকুলতা এবং আন্তরিকতার মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দূরবর্তী কালও নিকটবর্তী হইয়া আসে। সদাকাঙ্ক্ষা এবং ব্যাকুলতা ভাল জিনিস কিন্তু চঞ্চলতা ভাল নহে।

একমাত্র ভগবানই সদৃশ্য। যিনি তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হন তাঁহাকেও এইজন্যই সদৃশ্য বলা হয়। সদৃশ্য কোন রূপে কাহার নিকট প্রকট হইবেন তাহা ভাবিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ তাঁহার অনন্তরূপ। যে কোনরূপে তিনি প্রকট হইতে পারেন। কোন রূপকে আশ্রয় না করিয়াও যে তিনি কৃপা করিতে পারেন না এমন নহে। তবে সে নিরাশ্রয় মহাকৃপা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা এ জগতে কম লোকেরই আছে। এইজন্যই সিদ্ধ নরদেহকে অবলম্বন করিয়াই ভগবানের করুণাশক্তি সাধারণতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীগুরুদেব পূর্বে যে রূপ ছিলেন এখনও তেমনিই আছেন। যোগ্য অধিকারীর সহিত তাঁহার প্রকট সম্বন্ধ এখনও তেমনিই আছে। বরং পূর্বোপেক্ষা ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। যে সকল গৃহ্যভক্ত তিনি দেহে ধাকিতে প্রকাশ করেন নাই এখন তাহাও করিতেছেন। ইহাও কালেরই মহাশক্তি জানিবেন কারণ, তখন ঐ সকল রহস্য প্রকাশিত করিবার সময় হয় নাই, কিন্তু এখন হইয়াছে।

আপনি যে বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা জানিতে চেষ্টা না করিয়া নিজেকে সদৃশ্য কৃপাপাত্র করিতে চেষ্টা করুন। আমার নির্দেশ

প্রথমেই আবশ্যক। কারণ কোন অজ্ঞাত দ্দুর্ভেদে যে অনন্তের দ্বার বদলিয়া যাইবে তাহা বলা যায় না। কৃপা যখনই আসুক নিজে তাহার জন্য সর্বদাই উন্মুখ হইয়া থাকিতে হইবে। আধ্যাত্মিক জগৎ রহস্যময়। এই রহস্য ভেদ করা লৌকিক বুদ্ধি অথবা বিচার শক্তির অতীত। তবে মহাশক্তির কৃপা পাইলে এই দ্দুর্ভেদ্যরহস্যও সরল হইয়া যায়। কোন তত্ত্বের উপর কোন প্রকার আবরণ আর অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ অন্তর্জগতে প্রবিষ্ট না হওয়া যায় ততক্ষণ রহস্যের সমাধান সম্ভবপর নহে। কৃত্রিম উপায়ে জ্ঞান ভেদ করার চেষ্টা করাও উচিত নহে। কারণ তাহার ফল বিষময় হয়।

আপনার বিশেষ কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে পত্র লিখিবেন। এই সব বিষয় যদি কখনও সাক্ষাৎ হয় তখন বিশেষ ভাবে আলোচনা করা যাইবে।

২৭, ৪, ৪৪

১০

কাল ও ক্ষণের তত্ত্ব সম্বন্ধে দ্বুএকটি কথা সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি। এই কথাগুলি ভাল করিয়া বদ্বিখিতে চেষ্টা করিলে এই দ্দুর্ভেদ্য রহস্যের মধ্যে কতকটা আলোকপাত হইবে এবং পথের সম্বন্ধ বদ্বিখিয়া লইতে কতকটা সাহায্য পাইবে।

কাল সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান সকলেরই আছে। ইহা হইতেই আপাততঃ আলোচনার সূত্রপাত করা চলিতে পারে। যখন বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হয় তখন তাহাদের মধ্যে কোনটি পূর্ববর্তী এবং কোনটি পরবর্তী এইরূপ পৌর্বাপৌর্বে য়ে প্রতীতি জন্মে তাহা হইতে কালের ধারণা সাধারণের মনে উদ্ভূত হয়। ঘটনাবলীর মধ্যে এই য়ে পৌর্বাপৌর্ষ সম্বন্ধ ইহাকে ক্রম বলে। সূত্ররূপে ক্রম য়ে কালের ধর্ম ইহা সহজেই বদ্বা য়াইতে পারে। কোন একটি মনুষ্য দেহের বিকাশের পথে জন্মের পর হইতে— বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, বৌবন, প্রৌঢ়, বার্ধক্য এবং স্থবিরতা কতকগুলি ক্রমবদ্ধ অবস্থা। একই দেহ পর পর এই সকল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিতেছে। এই জন্য বলা হয় দেহ কালের অধীন। অনিত্য বস্তুমায়েই সৃষ্টি হইতে বিকাশ পর্যন্ত এই প্রকার একটি ক্রমের দ্বারা ঘোঁষিতে পাওয়া যায়। এইজন্য তাহাকে পরিবর্তনশীল অথবা

পরিণামী বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহাই কালের অধীনতা। নিত্য বস্তুতে কালের কোন প্রভাব বর্তমান থাকে না কারণ, যাহা নিত্য তাহা একভাবে চিরদিন প্রকাশমান থাকে। কখনই তাহাতে ভাবান্তর হয় না। ক, খ, গ এইগুলিকে যদি নিত্য বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে বদ্বিতে হইবে ‘ক’ চিরদিন ‘ক’ ই আছে, ‘খ’ চিরদিন ‘খ’ ই আছে, এবং ‘গ’ চিরদিন ‘গ’ ই আছে। ‘ক’ কখনো ‘খ’ রূপে, কিম্বা ‘খ’ কখনো ‘গ’ রূপে পরিণত হয় না। এই স্থলে বদ্বিতে হইবে ক, খ, গ, কালের অধীন নহে কারণ ইহাদের মধ্যে পরস্পর কালগত ক্রমিক কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই।

আমাদের সুপরিচিত দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলার প্রকট স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাতে শ্রীকৃষ্ণ বাল্যাবস্থায়ই প্রকাশমান। ইহা নিত্য। পঞ্চাশত্রে তাহার কৈশোর লীলাতে তিনি নিত্য কিশোর। অর্থাৎ যিনি নিত্য বালক তিনিই নিত্য কিশোর। তাহার বাল্যভাবটিও যেমন নিত্য তেমনি তাহার কিশোর ভাবটিও নিত্য। লৌকিক দেহ স্বরূপ বাল্যাবস্থায়ই কিশোরভাবে পরিণত হয় তদ্রূপ অলৌকিক শ্রীকৃষ্ণ দেহ বাল্যাবস্থায়ই কিশোর ভাবে পরিণত হয় না কারণ তাহার বাল্যদেহ এবং কিশোর দেহ উভয়ই যুগপৎ বর্তমান এবং উভয়ই নিত্য। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যদেহ পূর্বকালীন এবং তাহার কিশোর দেহ পরবর্তী কালের একথা বলা চলে না। গোপালরূপী বালক কৃষ্ণ সহস্রকল্প অতীত হইয়া গেলেও বালকই থাকিবেন, কিশোর বা যুবক হইবেন না। তদ্রূপ অন্যান্য ভাব সম্বন্ধেও বদ্বিতে হইবে।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে বদ্বা যাইবে নিত্য বস্তু কালের অধীন নহে এবং ভিন্ন ভিন্ন নিত্য বস্তুতে কালগত কোন সম্বন্ধ নাই। তবে খেলাচ্ছলে যে কোন প্রকার সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়া তদনুসারে বৈচিত্র্যের আশ্বাদন করা চলিতে পারে।

কিন্তু রহস্যের কথা এই যে শুদ্ধ জ্ঞানদৃষ্টিতে অনিত্যও মূলত নিত্যেরই কালিক প্রকাশ। সুতরাং যাহাকে আমরা জাগতিক ঘটনা বলি অথবা অনিত্য ব্যাপার বলি তাহার মূলেও নিত্যসত্তা রহিয়াছে। জাগতিক দৃষ্টিতে আমরা যে পূর্ব ও পর বলিয়া বর্ণনা করি তাহা জাগতিক দৃষ্টিতে অপরিবর্তনীয় হইলেও বস্তুতঃ আপেক্ষিক। যাহার শুদ্ধ দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে তাহার পক্ষে উহা অপরিবর্তনীয় নহে। দেশগত পরস্পর এবং অপরস্পর দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা স্পষ্টতঃ বদ্বা যাইবে। ক, খ, গ এমন ভাবে উপবিষ্ট আছে যে ‘ক’ এর পশ্চিমে ‘খ’ এবং ‘খ’ এর পশ্চিমে ‘গ’ এইরূপ বলা যাইতে পারে। এই স্থলে ‘ক’ ‘খ’ এর পূর্বে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ‘ক’ যদি নিজের স্থান পরিবর্তন করিয়া ‘গ’ স্থানে উপবিষ্ট হয় তাহা হইলে ‘ক’ কেও ‘খ’ এর পশ্চিমে

বলা যাইতে পারে। তদুপ 'গ' যদি স্বস্থান ত্যাগ করিয়া 'ক' স্থানে উপবিষ্ট হয় তাহা হইলে 'গ' কে 'খ' এর পূর্ববর্তী বলা যাইতে পারে। এই প্রকার 'খ' এর স্বস্থান ত্যাগ এবং স্থানান্তর গ্রহণের ফলেও সম্বন্ধের ব্যতিক্রম হইয়া যাইবে। অতএব 'ক' 'খ' ও 'গ' এই তিনটিই যদি স্থির বলিয়া ধরা যায় আর যদি ইহাদের স্বস্থান ত্যাগ সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে তাহাদের দেশগত সম্বন্ধ যাহা আছে তাহাই থাকিবে। কিন্তু যদি একাটিরও স্থির ভাবের পরিবর্তে গতিমত্তা স্বীকার করা যায় তাহা হইলে সম্বন্ধের পরিবর্তন হইবে। তবে সবগুণি যদি সমরূপে সমবেগে এবং পরস্পরের ব্যবধান রক্ষা করিয়া গতিশীল হয় তাহা হইলে গতিশীলতা সত্ত্বেও সম্বন্ধের পরিবর্তন হইবে না।

দেশগত সম্বন্ধের এই বৈশিষ্ট্য সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে। কিন্তু কালসম্বন্ধে এই প্রকার গতিমত্তার সম্ভাবনা সাধারণ জাগতিক লোকের পক্ষে বিদ্যমান নাই, কারণ সাধারণ লোক স্থায়ী স্থিতি পরিহার করিয়া (পূর্বতঃ অথবা অংশতঃ) স্থিতিান্তর গ্রহণ করিতে পারে না। একমাত্র যোগীর পক্ষেই তাহা সম্ভবপর। তবে লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাও স্পষ্টীকৃত হইবে। কালিকাতার যখন সূর্যোদয় ব্রহ্মদেশে তাহার অনেক পূর্বেই সূর্যোদয় হইয়া গিয়াছে কিন্তু কাশীতে তখন সূর্যোদয় হয় নাই। অতএব কালিকাতাবাসীর পক্ষে যেটা উদয়কাল ব্রহ্মবাসীর পক্ষে তাহা পূর্বাহ্ন, এবং কাশীবাসীর পক্ষে তাহা শেষরাত্রি। দেশের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া জাগতিক কালের স্ফূর্তি হয় না। উদয়কাল বলিলেই কোন না কোন দেশকে গ্রহণ করিয়াই উদয়কাল বলিতে হইবে। মধ্যাহ্ন প্রভৃতি কাল সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। দেশ সম্বন্ধ বিজ্ঞাত উদয়কাল সম্ভবপর নহে। জাগতিক দেশ গতিশীল বলিয়া তাহার উদয়কাল স্থায়ী হয় না। কিন্তু নিত্যধামে বাস্তবিক পক্ষে গতি না থাকার দরুন সেখানকার প্রত্যেকটি কালই নিত্য অর্থাৎ এমন নিত্য দেশ আছে যাহা স্থির বলিয়া সেখানকার উদয়কালও নিত্য। অর্থাৎ সেখান হইতে সর্বদাই নবোদিত ভাবেই দেখা যায়। সেখান হইতে সূর্যের উদয়গতি অর্থাৎ পূর্বাহ্ন মধ্যাহ্ন প্রভৃতি কাল কখনই প্রতীতিগোচর হয় না। তদুপ এমন দেশ আছে যেখানে সর্বদাই মধ্যাহ্ন, সেখানে পূর্বাহ্ন নাই, অপরাহ্ন নাই, রাত্রিও নাই। নিত্যদেশ অনন্ত। দেশভেদে প্রত্যেকটি কালই নিত্য। কিন্তু অনিত্যজগতে গতিশীলতা আছে বলিয়া ব্যবহারিক কোন কালকেই আমার নিত্যরূপে প্রাপ্ত হই না। কিন্তু দেশের গতিশীলতার অনুরূপ গতিশীলতা নিজের মধ্যে আয়োগ করিতে পারিলে নিত্যকালের আভাস এই জগতে বসিয়াই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। নিত্যকালকে নির্বিশেষ বলিয়া মনে করিও না। কারণ নির্বিশেষ কালে উদয়কাল, মধ্যাহ্নকাল অপরাহ্নকাল এই প্রকার ভেদ থাকে না। আমি নির্বিশেষ কালের কথাই বলিতেছি। নির্বিশেষ কালও যে নিত্য।

ইহার রহস্য একমাত্র যোগীই ভেদ করিতে পারেন। এই রহস্য ভেদ না করিলে নিতালীলার অনুভূতি সম্ভবপর হয় না। কারণ কুটস্থে লীলা নাই। নির্বিশেষ সম্বন্ধে লীলা নাই। শক্তিহীন স্বরূপে লীলা নাই। এই লীলা আবিষ্কারই যোগের মহিমা।

সূর্যের উদয়কালে ‘ক’ নামক দ্রষ্টা কলিকাতার বর্তমান। তাহার পক্ষে উহা প্রাতঃকাল, ছয় ঘণ্টা পরে কলিকাতাস্থ ‘ক’র পক্ষে মধ্যাহ্নকাল। কিন্তু ইউরোপের পশ্চিমপ্রান্তে তখন প্রাতঃকাল। কিন্তু ‘ক’ যদি স্বীয় যোগশক্তি প্রভাবে গতিশীল হইয়া মনোবেগে অর্থাৎ বিদ্যায় অপেক্ষাও তীব্রতর বেগে ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত হয় তখন সে সূর্যের উদয় দেখিতে পাইবে এবং তাহার পক্ষে তখন প্রাতঃকাল। কলিকাতা হইতে তাহার দৃষ্টিকে সম্ভ্রান্ত করিতে পারে না বলিয়া সে মধ্যাহ্নকাল অনুভব করে এবং তখন প্রাতঃকাল অনুভব করিতে পারে না। পৃথিবী অথবা সূর্যের অনুরূপ গতি নিজের মধ্যে বিকশিত হইলে যে কোন বিশিষ্ট কালকে—লৌকিক পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে থাকিয়াই—সর্বদা অনুভব করিতে পারা যায়।

এখানে অনুরূপ গতিশীলতা দ্বারা সর্বিশেষ কালের নিত্যতা বঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ইহার মধ্যে আরও সূক্ষ্ম রহস্য আছে। ‘ক’ স্বীয় যোগশক্তির দ্বারা ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তে বিদ্যায় বেগে উপস্থিত হইবে একথা বলা হইল কিন্তু জগৎব্যাপী সত্তার সহিত ‘ক’ যদি নিজেকে যুক্ত করিতে পারে তাহা হইলে তাহাকে ইউরোপে যাইতে হইবে কেন? কারণ ব্যাপক সত্তা সেখানেও আছে। এবং ‘ক’ ঐ ব্যাপক সত্তার সহিত যুক্ত বলিয়া ইচ্ছামাত্রই অন্যান্য স্থানের পশ্চিম ইউরোপেও স্ফুরিত হইতে পারে। যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে ‘ক’ প্রাতঃকালের অনুভব করিবে তাহতে সন্দেহ কি অথচ তাহাকে ইউরোপে যাইতেও হইবে না। এইরূপ অখণ্ড ব্যাপক সত্তাকে আশ্রয় করিয়া সকল প্রকার সর্বিশেষ কালকেই আশ্রয় করা যাইতে পারে। ব্যাপক সত্তার অংশবিশেষের সহিত দ্রষ্টা বিন্দুর যোগস্থাপনই কোন একটা বিশিষ্ট কালের অনুভূতির মূল।

অতীত অনাগত ও বর্তমান এই ত্রিকালের সহিত সাধারণতঃ সকলেই পরিচিত আছে, কিন্তু বস্তুতঃ এক অনন্ত বর্তমান রূপ মহাকালই আছে—অতীত ও অনাগত অবাস্তব রূপে রহিয়াছে। বর্তমানের প্রকাশ আবরণশূন্য হইলে সর্বদেশ যুগপৎ অভিন্নরূপে স্ফুরিত হয় বলিয়া অতীত ও অনাগত থাকে না। একমাত্র মহাবর্তমানই বিদ্যমান থাকে। এই মহাবর্তমানই যোগীর ক্ষণ। ইহাকেই সান্নিধ্য বলে। ভূত ভবিষ্যতের সান্নিধ্য হইলে উহাকে উপলব্ধি করিতে হয়। যোগী ভিন্ন কেহই ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে পৃথক করিয়া এই অন্তরালবর্তী ক্ষণকে গ্রহণ করিতে পারে না। বস্তুতঃ

গ্রহণ সকলই করে কিন্তু অত্যন্ত সুক্ষ্ম বলিয়া লক্ষ্যকরিতে পারে না। কণের সম্বন্ধে বহু কথা বলিবার আছে, পরে বলিবা।

২৮, ৭, ৪৪

১১

গতকল্যা কালসম্বন্ধে যতটা আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে কাল-রহস্য সম্বন্ধে একটা আভাস জ্ঞান তোমার হইয়া থাকিবে।

জাগতিক সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মূলে যেমন কাল, ঠিক সেই প্রকার আমাদের জ্ঞানের মূলেও কাল। কালগত সমসূত্রতা না থাকিলে দ্রষ্টা দৃশ্যকে দর্শন করিতে পারে না এবং ভোক্তাও ভোগ্য ভোগ করিতে পারে না। কাল যে আপেক্ষিক ইহা বদ্বিধিতে অধিক সুক্ষ্ম চিন্তার আবশ্যিকতা হয় না। সুতরাং দ্রষ্টা ও দৃশ্য—একই আপেক্ষিক কালে বর্তমান থাকিলে দর্শন ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতে পারে। দ্রষ্টা শূন্য অবস্থায় সর্বদাই বর্তমান কালেই স্থিতি করেন। দৃশ্য বর্তমান থাকিলে, অর্থাৎ অভিব্যক্ত থাকিলে, এবং দ্রষ্টারূপী বিন্দুর সহিত তাহার সম্বন্ধ হইলে দর্শন ক্রিয়া নিষ্পন্ন না হইয়া পারে না। দৃশ্য বর্তমান থাকিলে নিত্য বর্তমান দ্রষ্টারূপী বিন্দুর সহিত তাহার সম-সূত্রতা স্বাভাবিক। কিন্তু তাদৃশ সমসূত্রতা সত্ত্বেও গণ্ডীবদ্ধ দ্রষ্টার পক্ষে দৃশ্য দর্শন না হইতে পারে। এই জন্যই দ্রষ্টারূপী বিন্দুর সহিত সম্বন্ধ আবশ্যিক। নতুবা দ্রষ্টার দৃষ্টিগোচর হইয়াও পূর্বোক্ত দৃশ্য লক্ষীভূত হয় না। অর্থাৎ দৃষ্টির সম্মুখে মহাসামান্যরূপে দৃশ্য বর্তমান থাকে—তাহার বিশিষ্ট রূপ স্মুরিত হয় না। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যে কালের পার্থক্য থাকিলে ঐ দৃশ্য দ্রষ্টার অদৃষ্ট থাকিয়া যায়। কিন্তু যে কোন প্রকারেই হউক ঐ দৃশ্যের সত্তাকে আভাসরূপে দ্রষ্টার দৃষ্টির নিকট উপনীত করিতে পারিলে—দৃশ্য বর্তমান হয় বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। দৃশ্য বস্তুতঃ দ্রষ্টার নিকট আসে না, আভাসটাই আসে। পক্ষান্তরে দ্রষ্টা যদি তাহার দৃক্শক্তিকে আভাস-রূপে দৃশ্যের নিকট প্রেরণ করিতে পারে তাহা হইলেও দ্রষ্টার আভাস-দৃষ্টিতে আলোকিত হইয়া দ্রষ্টার নিকট দৃশ্যের স্মুরণ হয়। দ্রষ্টা দ্রষ্টাই থাকেন এবং তাহার দৃক্শক্তিও বর্তমানকে ত্যাগ করে না, তথাপি বিক্ষেপ-বস্তুর সহায়তায় দৃক্শক্তির আভাসটা সঞ্চারিত হইতে পারে না। এই উভয় প্রকার আভাসের সঞ্চারের মূলে ঐশী শক্তির ক্রিয়া রহিয়াছে, যাহা দ্রষ্টা এবং দৃশ্য উভয়ের অধিষ্ঠাতা।

এই প্রসঙ্গে সুক্কর আলোচনার পূর্বে বেশের সহিত কালের সম্বন্ধের আলোচনা করা একটু আবশ্যিক। আমরা প্রচলিত ব্যবহারে যে সতা, দ্রোতা, ছাপর, কলি এই প্রকার যুগভেদ নির্দেশ করিয়া থাকি ইহা কালের অবরোহিণী ধারার নিদর্শন। বিপরীত ক্রমে আরোহিণী ধারাও বদ্বিধিতে হইবে। মনে কর এই অবরোহ ক্রম বদ্বিধার জন্য মাত্রাগত ভেদ অনুসরণ করিয়া ১৬, ১৫, ১৪, ১৩ ইত্যাদি ক্রমে আমরা সংখ্যা বিন্যাস করিতেছি। তাহা হইলে বদ্বিধিতে হইবে সত্যযুগের আদি বিন্দুতে ষোড়শমাত্রার পূর্ণ প্রকাশ ছিল। এই প্রকাশ ১৬শ হইতে ১৩শ মাত্রা পর্যন্ত সত্যযুগের সীমা বলিয়া ধরিতে হইব। ইহা অবশ্য দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্টীকরণের জন্য বলা হইতেছে। তদ্রূপ ১২শ মাত্রা হইতে ৯ম মাত্রার অন্তিম অণু পর্যন্ত দ্রোতা বলিয়া পরিগণিত হয়। ৮ম মাত্রা হইতে ৫ম এর নিম্নতম অণু পর্যন্ত ছাপর এবং ৪র্থ হইতে শূন্যের পূর্বাবস্থা পর্যন্ত কলি পদবাচ্য। এই যে কালের স্রোত, ইহা ১৬ হইতে অর্থাৎ পূর্ণ হইতে এক হইয়া শূন্যের দিকে নিরন্তর ধাবিত হইতেছে। কিন্তু কাল আপেক্ষিক, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং বিশিষ্ট দেশের সম্বন্ধ বর্জন করিয়া এই কালপ্রবাহ বদ্বিধিতে পারা যায় না। যেমন সূর্য উদয়কাল হইতে পুনরুদয় কাল পর্যন্ত আবর্তিত হইতেছে, এরূপ ধরিয়া লওয়া যায়, কিন্তু তথাপি সূর্যের উদয়কাল অথবা পূর্বাঙ্কু প্রভৃতি অন্য কোনও কালবিশিষ্ট দেশের সম্বন্ধ-মূলেই বদ্বিধিতে হইবে। দৃষ্টা নিরাধার নহে, সে যে আধার অথবা ভূমিকে আশ্রয় করিয়া দৃষ্টি করিতেছে তদনুসারেই উদয়কাল অথবা পূর্বাঙ্কুকাল প্রভৃতির ব্যবহার সিদ্ধ হয়। কারণ, দৃষ্টা এক ভূমিতে থাকিলে যাহা উদয়কাল, অন্য ভূমিতে থাকিলে তাহাই অন্তকাল হওয়া বিচিত্র নহে। কালের স্রোতের রহস্য বদ্বিধিতে হইলেও বিশিষ্ট দেশের সম্বন্ধ পূর্বেই বদ্বিধিয়া লওয়া আবশ্যিক।

পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে বদ্বিধিতে পারিবে যেমন এইখানে যখন সন্ধ্যা তখন অন্যখানে প্রভাতাদি অন্যকাল বর্তমান। তদ্রূপ এইখানে যখন কলিযুগ তখন অন্যখানে সতা, দ্রোতা বা ছাপর, অর্থাৎ অন্য কোন যুগ বর্তমান আছে। অতএব কলি বলিলেই যে সর্বদাই সমরূপে কলির প্রভাব তাহা নহে। কোন স্থানে এখনও সত্যযুগ, কোন স্থানে দ্রোতযুগ এবং কোন স্থানে ছাপরযুগ চলিতেছে। কলিযুগের মধ্যেও অবাস্তর ভেদ বদ্বিধিতে হইবে। এই বিশাল জগতের মধ্যে এমন স্থান আছে যেখানে এখন সতা অথবা দ্রোতা অথবা ছাপর যুগ চলিতেছে অর্থাৎ একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন যুগ রহিয়াছে। সেজন্য এক যুগের লোক অন্য যুগের সম্মান পায় না এবং যে সব স্থানে ঐ সকল যুগ কল্পিয়া করিতেছে সে সকল স্থানেরও সম্মান পায় না। এইজন্যই পূর্বে বলিয়াছিলাম—দৃষ্টা ও দৃশ্য উভয়ে কালগত সমসুদ্রতা না থাকিলে দর্শন হয় না।

উপরে লিখিত বিবরণ হইতে স্ফুট বিবেচনের দ্বারা আরও বৃদ্ধিতে পারিবে যে আধারগত ভেদ অথবা বৈচিত্র্য শব্দে বেশেই নিবদ্ধ নহে—ইহা প্রত্যেক ব্যক্তিতে পৰ্ব্ববাসিত হইরাছে। কারণ, প্রত্যেক মনুষ্যের দেহই তাহার কর্মভূমি। একই স্থানে, একই দেশে নগরে অথবা গ্রামে দুইটি লোক ঠিক একই কালে বাস করে না। উভয়ের মধ্যে কালগত বৈষম্য থাকে। এইজন্যই প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই প্রত্যেক ব্যক্তি রহস্যময়। উভয়ের পরস্পর ব্যবধান কালসাম্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তিরোহিত হওয়া সম্ভবপর নহে। ভোগগত সমস্যতার কথা পরে আলোচনা করিব।

১২. ৮. ৪৪

১২

যাহা লিখিয়াছেন আমার মনে হয় তাহা সম্পূর্ণই ঠিক। তিনি যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহাও ঠিক, তবে এই বিষয়ে যে মতভেদ লক্ষিত হয় তাহার কারণ সাধকের ব্যক্তিগত সংস্কারের বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ সকল মতই ঠিক। তবে রহসাটা ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া লইতে পারিলে সাধকের বিভিন্নপ্রকার অনুভূতির আপেক্ষিক স্থাননির্দেশ সহজসাধ্য হয়। এই সম্বন্ধে আমি নিজে যাহা সাক্ষাৎভাবে বৃদ্ধিতে পারিয়াছি তদনুসারে দু-একটি কথা বিষয়টি স্পষ্ট করিবার জন্য উল্লেখ করিতেছি।

বিশ্বদৃশ্য হইতে নাম উদ্ভূত হয় এবং প্রত্যাবর্তন ক্রমে বিশ্বদৃশ্যেই নামের লয় হয়। ইহা স্বাভাবিক ক্রম। এই ক্রমকে আশ্রয় করিয়া মহাযোগীগণ নিজের পরমলক্ষ্য অনুসরণ করিয়া আপন আপন ধাম অথবা পরম পদে আপন আপন স্থিতি নিরূপণ করিয়া থাকেন। বিশ্বদৃশ্যে চিহ্নান্তির আঘাত না পড়িলে বিশ্বদৃশ্য কম্পিত হইতে পারে না, এবং বিশ্বদৃশ্য কম্পিত না হইলে শব্দের উদয় হওয়া অসম্ভব। অখণ্ড দৃষ্টার দৃষ্টির সন্মুখে যে স্বচ্ছ পরমাকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে যখন ঐ দৃষ্টি ক্রিয়াশীল হইয়া ঐ আকাশকে স্পর্শ করে তখন উহার যোগে আকাশ স্পন্দিত হইয়া থাকে। আকাশের স্পন্দন এবং নামের উদয় একই কথা। এই উদ্ভূত নামই অভিব্যক্ত চৈতন্য এবং দৃষ্টার দৃষ্টি যে সক্রিয়রূপে আকাশে পতিত হয় তাহা অব্যক্ত চৈতন্য। অব্যক্ত চৈতন্যের দুইটি দিক আছে, একটি সক্রিয় or dynamic এবং অপরটি নিষ্ক্রিয় or static, এই দুইটি দিকের অন্তরালে মহা ইচ্ছার সত্তা বিদ্যমান। ইচ্ছার প্রভাবেই নিষ্ক্রিয় শক্তি ক্রিয়ামুপ

ঝালন করিয়া থাকে। শক্তি যতক্ষণ ক্রিয়ারূপে আত্মপ্রকাশ না করে ততক্ষণ বাহ্য সম্ভার উপর তাহার প্রভাব অনুভূত হয় না।

বিন্দুকন্ডু হইয়া নাথের অভিব্যক্তি হয় ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। এই নাদ সৃষ্টির অন্তর্গত অথচ সৃষ্টির আদিভূত মহানাদ। ইহাই জ্যোতিষ্মকরূপে প্রকাশমান হইয়া পূর্ববর্ণিত বিকোভের ক্রমিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পর পর বিভিন্ন স্তরের বিকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু যে ক্রিয়ারূপা শক্তি বিন্দুতে পতিত হইয়া বিন্দুকে স্পন্দিত করিতেছে অনেকে তাহাকেও নাদরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। মহানাদ হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝিবার জন্য তাহাকে পরনাদ বলিয়া বর্ণনা করা চলে। উহা অব্যক্ত চৈতন্য স্বরূপ। মহানাদ জগৎ সৃষ্টির আদি এবং মূলভূত। কিন্তু পরনাদ সৃষ্টির আদিরূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য নহে। উহা অনাদি চৈতন্য প্রবাহ।

বিন্দু যখন বিভক্ত হইয়া উর্দ্ধবিন্দু এবং অধোবিন্দুরূপে পরিণত হয় তখন ঐ নাদরূপী অবিচ্ছিন্ন স্রোতই উভয়ের মধ্যে যোজক সূত্ররূপে বর্তমান থাকে। অধোবিন্দু হইতে যে ধারা নির্গত হয় তাহা উর্দ্ধবিন্দুতে পরিসমাপ্ত হয়, এবং ঐধান হইতে যে ধারা নিঃসৃত তাহা অধোবিন্দুতে পরিসমাপ্ত হয়। অধোমুখী ধারা এবং উর্দ্ধমুখী ধারা উভয়েই স্বরূপতঃ একই শক্তির ধারা। তথাপি উভয়ের পার্থক্য রহিয়াছে। অধোধারাতে চৈতন্যের উপলব্ধি পাওয়া যায় না অথচ এই ধারাও চৈতন্য শক্তিরই ধারা। এই ধারাকে আশ্রয় করিয়াই সৃষ্টিমুখে অনন্ত শক্তির স্তর, লোক লোকান্তর এবং দেহবিশিষ্ট জীবরাশি অবিরাম প্রবাহে নিরন্তর আবির্ভূত হইতেছে। অধোবিন্দু ভেদ করিয়া যখন এই ধারার আভাস বহির্নিঃসৃত হয় তখনই সাংসারিক প্রপঞ্চ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইটিকে অজ্ঞানের ধারা বলা চলে। কিন্তু গোট উর্দ্ধমুখী ধারা সেইটি অজ্ঞানের ধারা নহে। তাহা জ্ঞানের ধারা। যদিও চৈতন্যরূপা শক্তি উভয়ত এক ও অভিন্ন তথাপি জ্ঞানের ধারাকে আশ্রয় না করিয়া উর্দ্ধবিন্দুকে পুনর্বাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অধোবিন্দু হইতেও যেমন ধারার বিকিরণ আছে বাহার ফলে সাংসারিক প্রপঞ্চের উদ্ভব হয় তদ্রূপ উর্দ্ধবিন্দু হইতেও ধারার নির্গম আছে—বাহার ফলে পরমধামের স্ফুরণ হয়। বস্তুতঃ পরমধাম এবং সংসার একই অখণ্ড পদার্থ। বিন্দুর বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্ট হইয়াছে। এই ব্যবধানের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্ধবিন্দু এবং অধোবিন্দু একত্র মিলিত হইয়া এক অখণ্ড বিন্দুরূপে স্থিত হয়। অর্থাৎ বিসর্গরূপী বিন্দুদ্বয় মহাবিন্দুরূপী অষ্টৈত বিন্দুতে পর্ববসিত হয়। তখন অখণ্ড পরমতত্ত্বে অধিষ্ঠিত তত্ত্বাতীত আত্মপ্রকাশ করেন। আপাততঃ অধোবিন্দুকে মূলোদারস্ব গ্রিকোণের মধ্যবিন্দু এবং উর্দ্ধবিন্দুকে সহস্রদল কমলস্থিত গ্রিকোণের কর্ণকারণরূপী মধ্যবিন্দু বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুতরাং মূলোদার হইতে উদ্ভূত হইয়া নাদস্রোতঃ স্বভাবতঃই

সহস্রারে বিলীন হয়, ইহাতে কোনই সম্বন্ধ নাই। মূলাধারের বিব্দ্‌টি নিজেকে বিভক্ত করিয়া খণ্ডরূপে পাঁচটি পৃথক বিব্দ্‌র সৃষ্টি করে। এই পাঁচটি বিব্দ্‌ই সৃষ্টিপথে পাঁচটি চক্রের কেন্দ্রস্বরূপ হয়। এই পাঁচটি কেন্দ্রের সহিত শাস্ত্রীয় পঞ্চভূত এবং পঞ্চগুণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত সংস্কারের মাত্রা এবং জ্ঞানাদি শক্তির বিকাশের তারতম্যানুসারেও ৫০টি বিব্দ্‌র আপেক্ষিক পরজ এবং অপরস্ব নিরূপিত হয়। সুতরাং কোন বিশিষ্ট সাধক তাহার আধ্যাত্মিক স্থিতি অনুসারে নিজের অনুরূপ বিব্দ্‌ বা কেন্দ্র হইতেই নাদের উত্থান অনুভব করিবেন। অর্থাৎ চক্র এবং কেন্দ্র তাহার পক্ষে কার্যশীল নহে, বস্তুতঃ এইগুলি শূন্যরূপে পরিণত। বলা বাহুল্য প্রত্যেকটি বিব্দ্‌ই আধার-বিব্দ্‌। ঐ স্থানে যে নাদরূপী চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়, তাহা নিরাদার চৈতন্য নহে। অর্থাৎ তাহা সবিবক্ষ্যক জ্ঞানেরই প্রকারভেদ। আজ্ঞাচক্রের নিম্নস্থ ৫টি চক্রই পূর্বোক্ত পঞ্চবিব্দ্‌র প্রসার ক্ষেত্র। আজ্ঞাচক্রের সহিত পূর্বোক্ত ৫টি চক্রের প্রত্যেকটির পৃথক্ পৃথক্ সম্বন্ধ রহিয়াছে। তদ্রূপ আজ্ঞাচক্রস্থিত বিব্দ্‌ এবং পূর্বোক্ত বিব্দ্‌পঞ্চকের প্রত্যেকটি বিব্দ্‌ পরস্পর সংশ্লিষ্ট। ৫টি চক্রের যাবতীয় ক্রিয়ার প্রতি ক্রিয়াই আজ্ঞাচক্রে পাওয়া যায়। সুতরাং এক হিসাবে আজ্ঞাচক্রস্থিত বিব্দ্‌কে মূখ্য বিব্দ্‌ও বলা যাইতে পারে। তবে ইহা নিশ্চিত যে পঞ্চভূতের শূদ্রীক ব্যতিরেকে চিত্তশূদ্রীক হয় না এবং চিত্তশূদ্রীক ব্যতিরেকে পঞ্চভূতের শূদ্রীকও হয় না। অনুষ্ঠানকালে গুণ প্রধানভাবে থাকিলেও চরম অবস্থায় সম্যক্ ভূতশূদ্রীক ও চিত্তশূদ্রীক যুগপৎ সম্পন্ন হয়। অতএব ষট্‌চক্রের ছয়টি বিব্দ্‌ই বস্তুতঃ সহস্রারগামিনী মহানদীর ছয়টি পৃথক পৃথক ঘাট। কোন ঘাটে হইতে কাহার পক্ষে উর্দ্ধস্রোতের আশ্রয় গ্রহণ সংজ তাহা ব্যক্তিগত যোগাত্মা ও অধিকারের উপর নির্ভর করে।

এইস্থানে মূখ্য চিন্তনীয় বিষয় এই যে, যে ধারা অবতরণকালে জ্ঞানহীন জড়শক্তির ধারারূপে বর্ণিত হয় তাহাই উত্থান কালে চৈতন্যের ধারারূপে গৃহীত হওয়ার যোগ্য হয় কেন? এই প্রশ্নের মূখ্য সমাধান—মনঃসংযোগ। অজ্ঞাতসারে শব্দের যে ধারা উর্দ্ধবিব্দ্‌ হইতে বহিয়া চলিয়াছে তাহার সঙ্গে মনকে যুক্ত করিতে পারিলেই ঐ ধারা জ্ঞানের গোচর হয়। শূদ্র তাহাই নহে উহা জ্ঞান বা চৈতন্যের ধারারূপে পরিণত হইয়া পুনর্বীর উর্দ্ধমুখে চলিতে বাধ্য হয়। এই যে মনের যোগ ইহা কোথায় অর্থাৎ কোন ঘাটে সম্পন্ন হইবে তাহা নির্ভর করে মনের আপেক্ষিক স্থিতির উপর। যাহার মন অত্যন্ত অধিক শূন্য সংস্কারসম্পন্ন এবং অধোদেশে অবস্থিত, সে অধোদেশেই ঐ ধারাকে প্রাপ্ত হয় এবং ঐ স্থানেই মনের সহিত ধারার যোগ হয়। তাহার পর ধারা উর্দ্ধগামী হয়, সঙ্গে সঙ্গে মনও যুক্ত আছে বলিয়া উর্দ্ধগামী হইতে থাকে। কিন্তু যাহার মন জন্মান্তরীণ সাধনাভ্যাসের ফলে অধঃ

ভগবৎকৃপায় কিম্বা মহাপুরুষের অনুগ্রহে অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ এবং উচ্চতরে অবস্থিত তাহার পক্ষে ঐ ধারার সহিত সংযোগ কতকটা উচ্চপ্রদেশেই হইয়া থাকে। মোটামুটি ইহাই সাধারণ নিয়ম। সুতরাং সাধারণ অবস্থায় সর্বনিম্ন কেন্দ্রেই যে মনের সহিত ধারার যোগ হইবে তাহা স্বাভাবিক, কিন্তু সকলেরই যে এরূপ হইবে এমন কোন কথা নাই। কারণ সকলের মন তো একঘাটে অবস্থিত নহে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে মন যখন সকলেরই চঞ্চল এবং, একাগ্র বা স্থির, মন ভিন্ন স্রোতের সহিত যোগ হওয়া সম্ভবপর নহে তখন মনের এই আপেক্ষিক স্থিতি নির্দেশের সার্থকতা কি? ইহার উত্তর এই যে মন চঞ্চল হইলেও যখন ঐ চঞ্চলতা দুরীভূত হয় তখন মনের স্থিতি সমরূপেই সকলেরই হয় সত্য, কিন্তু উহা একস্থানে হয় না। সংস্কার বা বাসনার ক্রমশুদ্ধির প্রভাবে মনের স্থিতি ক্রমাশঃ উচ্চপ্রদেশে হইতে থাকে। অতএব চঞ্চল মন স্থির হলেই এই মনের শুদ্ধতার তারতম্য অনুসারে শূন্যের প্রবেশবিধি মন স্থিতি লাভ করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য এই স্থিতিস্থান হইতেই তাহার উচ্চমুখ গতি আরম্ভ হয় অর্থাৎ নাদস্রোতের সহিত মনের যোগ সিদ্ধ হয়।

মনের স্থিতি একমাত্র হৃদয়েই হইয়া থাকে। হৃদয় শূন্য প্রদেশের ন্যায়, যেখানে বায়ুর ক্রিয়া নাই এবং মনোবহা প্রাণবহা নাড়ীর সম্বন্ধ নাই। এই বিরাট শূন্যপ্রদেশে কোনপ্রকার তারতম্য না থাকিলেও সূক্ষ্ম তারতম্য রহিয়াছে। যেটি ইহার কেন্দ্রস্থান তাহাই মহাশূন্য। তাহাতে সংস্কার বা বাসনা সূক্ষ্মভাবেও কার্য করে না। তদতিরিক্ত সমগ্র শূন্য প্রদেশ মধ্যবিশুদ্ধ হইতে বাবধানের মাত্রানুসারে অস্পর্শিক সূক্ষ্ম সংস্কারবিশিষ্ট। অতএব বাহার মন যতটা শুদ্ধ অর্থাৎ সংস্কারমুক্ত সে মনের স্থিরতা সময়ে ঐ শূন্য প্রদেশের তদনুরূপ স্থানেই স্থিতি লাভ করিয়া থাকে। মহাশূন্যে স্থিতি মহাযোগী ভিন্ন কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। নাদের উচ্চমুখ প্রবাহ ঐ বিশিষ্ট শূন্য প্রদেশ হইতেই উৎথিত হয়। মহানাদের প্রবাহ মহাশূন্য হইতে উৎথিত হয়। এইখানে যাহা বলা হইল তাহা হইতে বদ্বিতে পারা যাইবে যে মূল্যধারাদি যে কোন ঘাটেই থাকুক না কেন, থাকে বস্তুতঃ ঐ হৃদয়াক্ষক শূন্য প্রদেশের স্থল বিশেষে। অবশ্য তেমন অধিকারী হইলে কেন্দ্র বা মহাশূন্যেও যে মনের স্থিতি না হইতে পারে এমন নহে। এইজন্যই শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

হৃদয়কোষস্থিত সূক্ষ্মা শিশির্ষটিকসংনিভা ।

লেখাকারা নাদরূপা প্রশান্তা চক্রেপঙিতা ।

বাদশাস্ত্রে নিরুদা সা সৌম্যেনে দ্রিপথান্তরে ।

তত্র হৃদয়কোষপূর্বা জপৈশ্মশ্চাৎ জলপ্রভম্ ॥

শক্তির ধারাটি যেখান হইতে উৎখত হয় পুনর্বীর সেইখানে বাইরা উহা লীন হয়। ইহা স্বভাবের নিয়ম। কিন্তু মনের সঙ্গে যোগ না হইলে এই প্রত্যাবর্তনটি অলক্ষ্যপথে সম্পন্ন হয়। সৃষ্টি ও তখনস্তর সংহার অজ্ঞানের রাজ্যে এইভাবেই পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হইতেছে। কিন্তু জ্ঞানের উদয় হইলে এই সৃষ্টি-সংহার চক্রের অতীত হইয়া সাক্ষীস্বরূপে অবস্থান করা যায়। কিন্তু তাহা চৈতন্যের উপলব্ধি ব্যতিরেকে হইতে পারে না। অর্থাৎ শক্তিধারার সঙ্গে মনের যোগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ধারা উজ্জানে বহিতে থাকে। নাদরূপে ঐ ধারার উপলব্ধি হয়। নাদাবস্থা প্রাপ্তি বিস্ময় ভাবের পূর্ব সূচনা। বিস্ময়ের বিক্ষিপ্ত অংশই নাদ। সুতরাং যখন এই বিক্ষিপ্ত অংশরূপী নাদ উজ্জ্বল আকর্ষণের প্রভাবে ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া অর্থাৎ এতদ্রূপের পূর্ণ বিকাশে বিস্ময়রূপ ধারণ করে তখনই চৈতন্য বা উপলব্ধি কেন্দ্র প্রাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই আত্মজ্ঞানের নামান্তর। নাদের যেমন তারতম্য আছে অথচ মহানাদরূপে সবই এক তদ্রূপ আত্মজ্ঞানেরও তারতম্য আছে—তথ্যাপ সকল তারতম্যের মধ্যেও স্বয়ংপ্রকাশ শব্দ আত্মস্বরূপের উপলব্ধি এক ও অভিন্ন। এই জনাই মহাশূন্য হইতেই মহাজ্ঞানের মার্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং মহানাদই এই মার্গে উজ্জ্বলতার সূচনা করিয়া থাকে।

19. 8, 44

১৩

শূন্যভাবে অধ্যাত্ম বিকাশের ক্রম এই : (১) কর্মভাষ্য—ইহার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দিলাম না।

(২) যথাবিধ কর্ম করিতে করিতে চিত্তক্ষেত্র অর্থাৎ হৃদয় শুদ্ধ হয়। আকাশ হইতে মেঘ সরিয়া গেলে যেমন শুদ্ধ নীলাকাশ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় ঠিক তদ্রূপ হৃদয় হইতে সংস্কারমল তিরোহিত হইলে হৃদয়টিও স্বচ্ছ আকাশের ন্যায় প্রকাশমান হয়।

(৩) ইহার পর স্বচ্ছ হৃদয়াকাশে সূর্যোদয়ের ন্যায় ইন্দ্ৰিয়রূপ উদিত হয়। তখন ইন্ডের আলোকে সমগ্র আকাশ আলোকিত হয়। ইহারই নাম হৃদয়ে ইন্দ্ৰ দর্শন।

(৪) নিরন্তর এই ইন্দ্ৰ দর্শন হইতে থাকিলে দীর্ঘকাল পরে ইহা হৃদয়ে স্থিতিলাভ করে। বস্তুতঃ এই অবস্থা সাধকের ইন্দ্ৰলোকে স্থিতিরই নামান্তর।

(৬) এই স্থিতির পর হ্রস্বস্ফীত ইন্ট হইতে তাহার একটি আভাস স্মৃতিত হইয়া বহিরাকাশে প্রকাশিত হয়। তখন অন্তরাকাশের ন্যায় বহিরাকাশেও অব্যাহিত রূপে ইন্টদর্শন হইয়া থাকে। এই ইন্টরূপ বাহ্য কোন পদার্থের সহিত সংসক্ত অর্থাৎ জড়িত রূপে প্রকাশিত হয় না। ইহা নির্লিপ্তভাবে বাহ্যাকাশে দৃশ্যমান হয়। কোন বস্তুর সহিতই ইহার যোগ আছে বলিয়া প্রতীতি হয় না।

(৬) ইহার বাহ্যপদার্থের প্রত্যেকটিতেই জড়িতরূপে ইন্ট সাক্ষাৎকার হয়। তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন দিকে দৃষ্টি পতিত হউক—তাহাই যেন ইন্টের আসন অথবা অধিষ্ঠান। ইন্টরূপই তখন মধ্য, পদার্থের রূপটি তখন গোণ। ‘যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্মরে।’

(৭) ইহার পর বাহ্যরূপটির গোণভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সেই অনুপাতে ইন্টের রূপ প্রাধান্য লাভ করে। চরমাবস্থায় শূন্য ইন্টের রূপই থাকে, বাহ্যরূপ আর থাকে না। ইহাই কৈবল্যাবস্থা। সাধক দ্রষ্টারূপে স্থিতি লাভ করেন।

(৮) এই ইন্টরূপ দৃক্শক্তির দ্বারা ভিন্ন হইলে ইহার মধ্যে জগতের যাবতীয় পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে বিশ্বরূপ দর্শন বলে। একমাত্র ইন্টরূপেই অনন্ত জগৎ প্রতিভাসমান হয়। তখন বুঝিতে পারা যায় ঐ এক ইন্টই যেন ইন্ট থাকিয়াও অনন্ত আকারে প্রকাশমান হইয়াছেন। বলা বাহুল্য এই অনন্তরূপ চিন্ময়। কারণ ইহা ইন্টের স্বরূপ-দর্শনের পর আবির্ভূত। ইন্টের স্বরূপ দর্শন হইলে অচিদংশ অবশিষ্ট থাকিতে পারে না।

(৯) ইহার পর ইন্টরূপ তিরোহিত হইয়া যায়। তখন অনন্তরূপেই ইন্ট থাকেন। ইন্টের পৃথক সত্তা থাকে না। ইহাই পূর্ণত্ব বা নিগূঢ় ব্রহ্মাবস্থা। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই ‘সর্বং খণ্ডিবং ব্রহ্ম’ বলা হইয়াছে। দ্রষ্টা কিন্তু সুক্ষ্মভাবে তখনও থাকে।

(১০) ইহার পর ইন্ট বা ব্রহ্ম সাধকের আত্মস্বরূপে প্রতিভাসমান হন। ইহাই সর্বাত্ম্যাব। এই অবস্থায় সর্বত্রই নিঃশেষে দেখা যায়। বেশ অনুভব করিতে পারা যায় আমিই সব হইয়া আছি এবং খেলা করিতেছি। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলিয়া কোন পৃথক বস্তু তখন থাকে না।

(১১) ইহার পর সবার বোধ থাকে না। একমাত্র আমিই আছি—অখণ্ড অব্যক্ত অনন্ত আমি। ইহাই থাকে—দ্বিতীয় কিছুই নাই। এইটি চিদানন্দধন অবস্থা।

(১২) ইহার পর এই মহান্ আমিও থাকে না। সে অবস্থাকে চিদানন্দ বলা যায় না, পূর্ণ অহং বলা যায় না, পরব্রহ্ম বলা যায় না। কারণ উহা

অনন্তের অতীত, ভাষা দ্বারা তাহার প্রকাশ করা চলে না। ইহাও স্মরণ-প্রকাশ অবস্থা। এই অবস্থার বিশ্লেষণ এখানে করা হইল না। ইহার অনন্ত বৈচিত্র্য আছে। ইহাই প্রকৃত অধৈতাবস্থা।

(১০) ইহারও পরাবস্থা আছে।

৩০. ১, ৪৪

১৪

জপ সম্বন্ধে আপনার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিতেছি। উত্তর লিখবার পূর্বে আনুমানিক দুই একটি বিষয়ে আলোচনা আবশ্যিক।

জপ ও ধ্যান এ দুইটির পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে সাধকের অধিকারভেদ-বশতঃ মতভেদ রহিয়াছে। কাহারও পক্ষে জপের পর ধ্যান অনুষ্ঠান, আবার অন্যের পক্ষে ধ্যান না করিয়া জপে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় নহে। জপের উদ্দেশ্য আশ্রয়পূর্বক আকর্ষণ। অর্থাৎ ইষ্টকে ভাবনা। জপের বিষয় নাম অথবা বীজ যাহাই হউক না কেন, উহা যে সিদ্ধ শব্দের অন্তর্গত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নাম ও নামীর সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। এইজন্য প্রাচীন ঋষিগণ শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধকে বাচ্য ও বাচক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নামকে আশ্রয় করিতে পারিলে নামীর আবির্ভাব অবশ্যজ্ঞাবী। এই যে নামের আশ্রয়ের কথা বলা হইল, বীজ সম্বন্ধেও ঐ একই তত্ত্ব জানিতে হইবে। নাম ও বীজের পরস্পর পার্থক্য সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিবার নাই।

নাম অথবা বীজ যাহাই হউক উভয়ই শব্দাত্মক। এই শব্দ কুণ্ডলিনী শক্তি হইতে উৎপত্ত হয়। কুণ্ডলিনী শক্তি চিদাকাশ স্বরূপ মহামায়ার নামান্তর। যখন সদৃশরূপ কৃপাকটাক্ষপাতবশতঃ অর্থাৎ চৈশক্তি উন্মেষবশতঃ কুণ্ডলিনী ক্ষুদ্র হন, অর্থাৎ স্পন্দিত হন, তখন মহানাদের আবির্ভাব হয়। মন্দাদি শব্দ শব্দমাত্রই মহানাদের প্রকারভেদ অর্থাৎ এক মহানাদই ব্যক্তিগত সংস্কার ও বাসনারূপ উপাধির তারতম্যবশতঃ বিভিন্ন মন্ড এবং নামরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই শব্দ শব্দ কুণ্ডলিনী হইতে উৎপত্ত হয় বলিয়া কুণ্ডলিনী শক্তিকে শব্দ সৃষ্টির জননী বলা হয়।

কুণ্ডলিনী শক্তির এক নাম বিন্দু। ইনি জীবনমধ্যে মূলাধার চক্রে অবস্থান করিলেই আধারকমলে অনাবি কাল হইতে সুবৃদ্ধভাবে বর্তমান রহিয়াছেন।

এই সুবৃদ্ধি মধ্যে জীবনের অনন্তপ্রকার স্বন্দর্শন হইতেছে। ইহাই জাগতিক জ্ঞানের স্বরূপ। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইলে নিদ্রাভঙ্গ হয় বলিয়া স্বন্দর্শন আর থাকে না। অর্থাৎ তখন সত্যবস্তুর সাক্ষাৎকার হয় বা হইবার উপক্রম হয় এবং সেই অনুপাতে মিথ্যাজ্ঞান ও মিথ্যাদর্শন ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে থাকে। সত্যদর্শন পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে, মিথ্যাদর্শন ও তাহার কার্য চিরদিনের মত অন্তর্মিত হইয়া যায়। ইহাকে জ্ঞানচক্রের উন্মেষ বলে। সাধকগণ যে অবস্থাকে ষট্চক্রভেদ বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহা বস্তুতঃ জ্ঞানচক্রের উন্মীলন ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

জপের মূখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞানচক্রের উন্মীলন। যে কুণ্ডলিনী শক্তির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, তাহাকে উদ্ধৃত করাই জ্ঞানের বিকাশ। ইহা ক্রমশঃ হইতে পারে এবং তেমন উচ্চ অধিকারী হইলে মূহূর্তের মধ্যে হইতে পারে। যাহাদের হঠাৎ অর্থাৎ একটি মাত্র ক্ষণের মধ্যে জ্ঞানচক্রের স্ফূরণ হয় তাহাদের ক্রমবিকাশ অবস্থা থাকে না বা জানিতে পারা যায় না। ইহাদের বিষয় না বলিয়া সাধারণ সাধকের বিষয় সংক্ষেপে বলিব।

দ্রুমধ্য বিন্দুস্থান। চিত্ত একাগ্র হইলে ইহার রশ্মি চারিদিক হইতে উপসংসৃত হইয়া বিন্দুতে ফিরিয়া আসে। সুবৃন্দল হইতে যেমন কিরণধারা চারিদিকে বিকীর্ণ হয়, সেই প্রকার চিত্তবিন্দু হইতে তাহার রশ্মিমালা ছড়াইয়া পড়ে। ইহাকে বিকস্পিত অবস্থা বলে। সাধক সাধনবলে গুরুরূপায় এই বিকস্পিত রশ্মিসমূহকে ফিরাইয়া আনে এবং কেন্দ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে। ইহারই নামান্তর একাগ্রতা। একাগ্রতার সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানের উজ্জ্বল জ্যোতি প্রকাশিত না হইয়া পারে না।

কিন্তু এই একাগ্রতা লাভ সাধারণ সাধকের ক্রমশঃ সিদ্ধ হয়। এই ক্রমের অনুসন্ধানপূর্বক যথাবিধি তাহার অনুসরণ করাই যোগীর কর্তব্য। মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত যে ছয়টি চক্র আছে তাহারা বস্তুস্বরূপ। এই বস্তুে বাহ্যমুখ গতিতে যেমন সৃষ্টির বিস্তার হয়, তেমনই অন্তর্মুখ গতিতে সৃষ্টির উপশম হয়। নিবৃত্তি मार्গের সাধক সৃষ্টিমুখে না যাইয়া লয়ের পথে অগ্রসর হয়। মূলাধার চক্রে চারিটি পৃথক পৃথক বলরূপে চারিটি রশ্মি বা বর্ণ বিকীর্ণ হইয়া আছে। এই চক্রের মধ্যবিন্দুটি চক্রস্বর বা চক্রের কেন্দ্রশক্তির অধিষ্ঠান, প্রকারান্তরে বলিতে পারা যায় মূলাধার চক্ররূপ রাজ্যের রাজসিংহাসনই ঐ মধ্যবিন্দু। যে চারিটি বর্ণ বা রশ্মি এই রাজ্যকে অলৌকিত করিয়া রাখিয়াছে তাহাদিগের সম্বন্ধে পৃথকভাবে কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ একটি রশ্মিকে সংকোচ করিলেই তাহার আশ্রিত

অন্যান্য রশ্মি অর্থাৎ উপরলক্ষিত আলো আপনাই সংকুচিত হইয়া যায়। মূল্যায়ন
বেগন চক্ৰবর্তী, তদ্রূপ স্বাধিকার বড়বল, মণিপুর বসবল, অনাহত বাহ্যবল,
কিন্তু বোড়বল এবং আভ্যন্তরীণ বল। বলসংখ্যার সমষ্টি পঞ্চাশ। এই
পঞ্চাশটি বলে আকারাদি ক্ষারান্ত বর্ণমালার পঞ্চাশটি বর্ণ। ইহাই
অক্ষমালা—ইহাই বোগীর জপের মালা।

১৫. ১০. ৪৪

১৫

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ইত্যাদি—

এই শ্লোকটিতে ঈশ্বরতত্ত্ব, জীব ও জগৎতত্ত্ব এবং জীব ও জগতের সহিত
ঈশ্বরের সম্বন্ধতত্ত্ব নির্দেশ করা হইয়াছে। সর্বভূতের মধ্যে ঈশ্বরের সত্তা
বিরাজমান রহিয়াছে কিন্তু এই সত্তার উপলক্ষ সহজসাধ্য নহে। যতক্ষণ
পর্যন্ত ভৌতিক সত্তা দেহরূপে পরিণত না হয় ততক্ষণ ভগবৎসত্তা সর্বত্র
ব্যাপ্ত থাকিলেও উপলক্ষগোচর হইতে পারে না। ভৌতিকসত্তা যখন দৈহিক
পিণ্ডরূপে পরিণত হয় তখন চৈতন্যশক্তি ঐ দেহকে আশ্রয় করিয়া দ্রুতভাবে
প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ দেহসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই চৈতন্য তাহাতে
অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উহাতে আত্মাভিমানপূর্বক জীবভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে।
তখন ঐ দেহ বা দেহাশ্রিত ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া আত্মত্বের বিকাশ
হয়, এই আভিমান বা আত্মত্বের ক্রিয়াই জীবতাবের খেলা। পক্ষান্তরে
চৈতন্যশক্তি জীবতাব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই দেহের সঙ্গে কোনপ্রকার লিপ্ততাব
বা সংশ্লেষ না রাখিয়া দেহ এবং দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়াদির দৃষ্টান্তরূপে
দেহমধ্যে অবস্থান করে। এই দৃষ্টা বা সাক্ষী পরমাশ্রয়ই একটি দিক, সাহা
শুদ্ধ এবং আভিমান শূন্য। জীবাত্মা ভোক্তা আর এই দেহস্থ নির্লিপ্ত পরমাশ্রয়
শুদ্ধই দৃষ্টা। এই যে দেহস্থ নির্লিপ্ত পরমাশ্রয় কথা বলা হইল, ইহাকেই
অন্তর্ভাবী পুরুষ বলা হয়। ইনি দেহমধ্যেই আছেন অথচ সাক্ষাৎভাবে
দেহের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই—ইনি শুদ্ধ দৃষ্টা। ইনি ভিতর হইতে
শুদ্ধ দৃষ্টি দিতেছেন এবং সেই দৃষ্টির প্রভাবে দেহরূপ বস্ত্র চালিত হইতেছে।
অন্তর্ভাবী পুরুষের দৃষ্টি ভিন্ন জড়দেহ ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। দেহের ও
মনের যাবতীয় বৃত্তির মূলে অন্তর্ভাবীর দৃষ্টিরূপ রশ্মির যোগ রহিয়াছে।
ইহা সত্ত্ব ও অন্তর্ভাবীকে দৈহিক কার্যের কর্তা এবং ঐ কার্যের ফলপ্রসূ

ভোক্তা বলিয়া বর্ণনা করা চলে না। কারণ একদিকে যেমন ভীহার কর্তৃত্বের অভিমান নাই অপরাধিকে তেমনি ভীহার ভোক্তৃত্বেরও অভিমান নাই। তিনি আশ্রয়হীন চিদাক্ষক সাক্ষী-পুরুষ। কিন্তু তিনি কৰ্তা না হইলেও সকল কর্তৃত্বের মূল ভীহাতেই রহিয়াছে। এই যে দৃষ্টিরূপ রশ্মিটির কথা বলা হইল উহা ধারাই দেহের সমস্ত ক্রিয়া বিভিন্ন আধার এবং উপাধির বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিম্পন্ন হইতেছে। এই অন্তর্ভাবী পুরুষই দৈহিক প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা কিন্তু অহংকারমুগ্ধ জীব নিজেকেই সর্বকার্যের কৰ্তা মনে করিয়া কর্মফল ভোগে বাধা হয় এবং সংসারে বদ্ধ হয়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই অন্তর্ভাবী পুরুষরূপ ঈশ্বর দেহের মধ্যে কোন্ স্থানে আছেন এবং জীব ভীহাকে কোন্ প্রকারে পাইতে পারে? সমস্ত দেহের মধ্যে যেটি শূন্যস্থান যেখানে কোনপ্রকার বাসনারূপী বারুর তরঙ্গ উদ্ভূত হয় না, বাহ্য স্থির, বাহ্য আকাশসদৃশ নির্মল ও নিষ্কম্প, সেই শূন্য স্থানেই পরমাখ্যার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। এই স্থানটিকে হৃদয় বলে। “যতো নিৰ্ঘাতি বিষয়ো যস্মিন্শ্চৈব প্রলীৰতে। হৃদয়ং তদ্বিজ্ঞানীনাং মনসঃ স্থিতিকারণম্।” —যে স্থানে বিষয় নাই, যেখান হইতে বিষয়ের উদ্‌গম হয়—যেখানে বিষয় লীন হইয়া যায়, যেখানে গেলে মন আর মন থাকে না—উন্মাদীভাব প্রাপ্ত হয় সেই নির্মল শূন্য স্থানটি হৃদয় পদবাচ্য। এই স্থান হইতে পরমাখ্যার শক্তি দেহের সর্বত্র নাড়ীসংযোগে শূন্য ও সূক্ষ্মভাবে সঞ্চারিত হয় এবং দেহকে চালনা করে।

ইহাই মায়াযন্ত্রের ব্যাপার। মায়াযন্ত্রের সূক্ষ্মরহস্য এখানে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে ঐ যে অন্তর্ভাবী ঈশ্বরের কথা বলা হইল উনিই ঐ মায়াযন্ত্রের যন্ত্রী।

যে অনাহত ধ্বনি অথবা নাদ নিরন্তর চিদাকাশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং বাহ্য যোগিমাগ্নই অন্তর্মুখ হইয়া প্রবল করিয়া থাকেন তাহা পূর্বোক্ত নাড়ীসকলের মধ্য দিয়া সঞ্চারশীল অন্তর্ভাবী পুরুষের দৃষ্টিরূপ রশ্মির অনন্ত ধারা মাত্র। অর্থাৎ ঐ রশ্মিটি একদিকে জ্যোতিরূপে এবং অপরাধিকে শব্দরূপে সাধকের নিকট অন্তর্মুখ অবস্থায় অনুভূত হয়। সাধক নাদ-রূপী ঐ ধারা অবলম্বন করিয়া তাহাতে গা ভাসাইয়া দিতে পারিলে ঐ ধারার প্রবাহে যথাসময়ে উহার উপেক্ষিতস্থানে উপনীত হইতে সমর্থ হয়। নাদকে আশ্রয় করিতে না পারিলে ভৌতিক দেহের অভিমান হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সাক্ষীস্বরূপে শূন্যরূপে হৃদয়স্থানে প্রবেশ করিতে সামর্থ্য জন্মে না। নাদের বিকাশ এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনের অভিভাব্য সম্ভব হইলে কৰ্তা এবং ভোক্তা জীব কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্বহীন হইয়া শূন্য দ্রষ্টারূপে নিরালম্বভাবে অবস্থান করে। শূন্যে স্থিতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জীবচৈতন্য অবলম্বনশূন্য

হইয়া জীবন্মুখ পরিভাগ করে এবং তাহার সকল অভ্যন্তরীণ বিকসিত হইয়া যায়। আপাততঃ এই প্রকৃতি বিবর্তন বলিয়া বোধিতে হইবে। বিবর্তনে নাদের অবস্থান হইলে যখন আত্মজ্ঞানের বিকাশ হয় তখন আত্মা প্রত্যক্ষরূপে সেই মহাশূন্য হইতে স্ফূর্তিরূপে দেহরূপ অখণ্ড জগৎকে দোঁখিতে পারে। শূন্য ইহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দোঁখিতে পারে যে ঐ বিবর্তন হইতে রশ্মিরূপী শক্তিপ্রবাহ সঞ্চারিত হইয়া সমগ্র যন্ত্রটিকে চালিত করিতেছে। বোধিতে পারা যায় যে আত্মা স্বয়ং এই বিশাল যন্ত্রের কেন্দ্রমধ্যে অবস্থিত। সাধনার প্রথম অবস্থায় সাক্ষীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে এই বিরাট দর্শনটি খুলিয়া যায়। তখন জীবন্মুখ থাকে না। আত্মা নিজেই প্রত্যক্ষরূপে স্থিত হয়—এই পর্যন্ত যন্ত্রভেদের অন্তর্ভূত বোধিতে হইবে। ইহার পর প্রত্যক্ষ হইতেই যে রশ্মি নির্গত হইয়া সমগ্র যন্ত্রটি চালনা করিতেছে তাহা উপলব্ধিগোচর হয়। তখন সাক্ষী থাকিয়াও সে ঐশ্বর্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ ঐশ্বর্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যক্ষ তখন শূন্যই প্রত্যক্ষ নহে স্বয়ং অস্ত্রধারী পুরুষ। এই দেহযন্ত্রের সেই একমাত্র যন্ত্রী। সে নিজেই তখন গুরুত্ব আসনে উপবিষ্ট। যে নাদ অবলম্বন করিয়া সে ঐ অবস্থায় আসিয়াছে তাহা যেমন ছিল তেমনই আছে। সে তাহা আর প্রাপ্ত হয় না—সে তখন নাদাতীত।

২৪. ১০. ৪৪

১৬

“অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥”

এই শ্লোকটি শ্রীগুরুর নমস্কার শ্লোক। লক্ষ্য করিতে হইবে এই শ্লোকে গুরুরূপে শ্রীগুরু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীশব্দ পরাশক্তির বাচক, সুতরাং শ্রীসংহিত বা শ্রীযুক্ত গুরুরূপেই শ্রীগুরু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। গুরুর শক্তিবাহী হইলে তাহা দ্বারা জীব বা জগতের কল্যাণসাধন সম্ভবপর হয় না। বস্তুতঃ তিনি জীবের উপাস্য নন, এমন কি নমস্কারের বিষয়ীভূত নন। কারণ শক্তিবাহী শিব অব্যক্ত ও জীবের পক্ষে অনাধিকার্য। হঠযোগ এবং তন্ত্রশাস্ত্র উভয়স্থলেই স্বরূপভূতা শক্তির সঙ্গে নিত্যমিলিত গুরুরূপে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রেরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হইয়া যাবতীর আধারকমল বিদ্ধ এবং অতিক্রম করিতে করিতে উদ্ভিত হইয়া সহস্রবলের

বিশ্বস্থানে পরমাশিবের সহিত মিলিত হন। এই মিলন নিত্য মিলন। এই মিলনে শিবরূপী গুরু শক্তিগুরুরূপে সাক্ষী জীবের নিকট নিরন্তর অপরোক্ষভাবে প্রকাশিত হন। জীব সাধনবলে অথবা ভগবৎকৃপায় কোন শুদ্ধ মূহুর্তে এই মহামিলনের অবস্থা লাভ করে। কিন্তু শ্রীগুরু নিতাই নিজশক্তি দ্বারা আলিঙ্গিত থাকেন। তাই তিনি নমস।

‘ভৈষ্ম শ্রীগুরুবে নমঃ’ বলিতে এই চৈতন্যরূপা শক্তিসংযুক্ত পরম গুরুত্বক্কী জীবের নমস্কারের বিষয়রূপে লক্ষিত হইয়াছে। নমঃ বলিতে বদ্যায় ন মম অর্থাৎ আমার নয় অর্থাৎ তোমার বা তাঁহার। আমি ভাব এবং তন্মূলক মমত্বভাব যাহাকে অপর্ণ করা যায় তাহাই আমার পক্ষে নমস। এই নমস্কার দ্বোকে শ্রীগুরুতে আত্মসমর্পণের কথা বলা হইয়াছে। শুদ্ধ গুরুমাত্র নহে।

শ্রীগুরুর স্বরূপটি বদ্যাইবার জন্য শ্লোকের পূর্বাংশ উপদিষ্ট হইয়াছে। এই স্থানে পরমতত্ত্ব উপেক্ষারূপে এবং উপায়রূপে দুইভাবেই স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। যিনি উপেক্ষা তাহাকে পরমপদ বলিয়া অর্থাৎ বিকুর পরমপদ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহা ভগবৎভাবেরও অতীত পরমাবস্থা। যিনি এই পরমপদকে জীবের নিকট প্রকাশিত করেন তিনিই গুরু। বস্তুতঃ উপেক্ষারূপ পরমপদ এবং উপায়রূপ গুরু মূলতঃ অভিন্ন। কারণ উভয়ে স্বরূপগত ভেদ থাকিলে একটির দ্বারা অপরাটির প্রাপ্তি বা প্রকাশন সম্ভবপর হইত না। যে যাহা নয় সে তাহা জানে না এবং জানাইতেও পারে না। সুতরাং যিনি পরমপদ স্বরূপ তিনিই যে বস্তুতঃ গুরুতত্ত্ব তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তিনি স্বপ্রকাশ বলিয়া নিজেকে নিজে সদাই জানেন এবং পরপ্রকাশক বলিয়া নিজেকে জগতের নিকট প্রকাশ করেন। এই যে প্রকাশক রূপ ইহাই গুরুর রূপ। এই যে স্বপ্রকাশরূপ ইহাই পরমপদের স্বরূপ। বস্তুতঃ জীব বা জগতের নিকট সেই পরম বস্তুর প্রকাশ হইতেই পারে না। সুতরাং বদ্যিতে হইবে গুরু যখন স্বীয় স্বরূপকে অর্থাৎ পরমতত্ত্বকে পরের নিকট প্রকাশিত করেন তখন পরকে আপন করিয়াই তাহা করেন নতুবা তাহা সম্ভবপর হইত না। এইজন্য যতক্ষণ জীবের তৃতীয় নেত্র অথবা জ্ঞান নেত্র উন্মীষিত না হয়—ততক্ষণ পরমপদ স্বপ্রকাশ হইলেও তাহার নিকট প্রকাশিত হয় না। শ্রীগুরুই এই জ্ঞাননেত্র-উন্মেষের কারণ। অন্যদি অজ্ঞান পাশে আবদ্ধ জীব যতক্ষণ শ্রীগুরুর কৃপায় এই জ্ঞাননেত্রের উন্মীষনের সৌভাগ্য লাভ না করে ততক্ষণ তাহার পক্ষে মিথ্যাধারণ বাতিরেকে পরমার্থ দর্শনের সম্ভাবনা কোথায়? স্বপ্রকাশ জ্ঞেয় বস্তু নিতাই সাক্ষীহিত রহিয়াছে কিন্তু অন্য জীব সাক্ষীহিত পদার্থও দোঁখিতে পায় না। সুদৃষ্টজ্ঞান জাগিয়া উঠিলে পরমসত্য বা পরমপদের অব্বেষণ করিতে হয় না। তাহাকে নিত্যপ্রাপ্তরূপেই উপলব্ধি করা যায়।

এই যে পরমপদের কথা বলা হইল ইহাই অথবা বিকৃপদ বা বিকৃত পরমপদ বাহা নিত্যমুদ্রিত পদেব সর্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন—সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ । বিকৃ কাহাকে বলে?—যিনি ব্যাপক, যিনি সমাকরূপে সর্বভূতে অনপ্রবিষ্ট আছেন তিনিই বিকৃ অর্থাৎ পরমাত্মা এবং বিকৃ একই অভিন্ন সত্তা । সর্বভূত বলিতে স্থাবর এবং জঙ্গম, চর এবং অচর সকল পদার্থই বুঝাইতেছে । এই যে অখিল পদার্থ এবং তাহার সমষ্টি তাহাই কার্ব ও কারণ উভয়াক্ষরূপে অখণ্ডমণ্ডলভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে । অর্থাৎ চরাচর অখণ্ডমণ্ডলের আকারে দীপ্তিমান । তাই মণ্ডলের ব্যাপকরূপে যে অনন্ত মহাসত্তা রহিয়াছে তাহাই বিকৃ অর্থাৎ বিকৃ বা পরমাত্মার অতি ক্ষুদ্র বা পরিচ্ছিন্ন এক অংশে স্থাবর জঙ্গমাত্মক অখিল বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । বিকৃ বা পরমাত্মা ব্যাপক—জীব বা জগৎ তাহার ব্যাপ্য । উভয়ে মিলিয়া চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বর এই ত্রিবিধ তত্ত্বের মহাসমষ্টিতে পরিণত হয় । পরমাত্মার পদ বলিতে বুদ্ধিতে হইবে সেই পরম-স্থিতি সাহাকে আশ্রয় করিয়া জীব ও জগতের অধিষ্ঠাতৃস্বরূপ স্বয়ং পরমাত্মাও প্রকাশিত হন । ইহাই তৎপদ বা বিকৃপদ অথবা পরমপদ । গীতাতে ‘ব্রহ্মণো হি প্রাপ্যমাহম্’ বলিয়া এই তৎপদকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । যিনি এই তৎপদকে প্রত্যক্ষ ফুটাইয়া তুলেন বা প্রকাশিত করেন তিনিই গুরু । জীবের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলনের দ্বারাই ইহা নিঃসার হইতে থাকে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । শ্রীগুরু ভিন্ন এই প্রকার অঘটন ঘটাইবার সামর্থ্য আর কাহারও নাই । এখানে আমরা বুঝিতে পারিলাম অচর হইতে চর শ্রেষ্ঠ, চর হইতে বিকৃ বা পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ, বিকৃ বা পরমাত্মা হইতে তৎপদ, বিকৃপদ বা পরমপদ শ্রেষ্ঠ এবং বস্তুতঃ পরমপদ হইতেও এক হিসাবে শ্রীগুরু শ্রেষ্ঠ । গুরু এবং পরমপদ বস্তুতঃ অভিন্ন ওষ্যাপ যখন ঐ গুরু বা পরমপদ শ্রীসংযুক্ত হন তখনই তাহার উৎকর্ষ কারণ শ্রীগুরু ভিন্ন পরমপদ জানিয়া জানাইবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই, থাকিতে পারে না । শ্রীরহিত গুরু বস্তুতঃ গুরুপদ বাচাই নহেন, যদিও তিনি পরম সত্যের সহিত অভিন্ন তাহাতে সন্দেহ নাই ।

পূর্ব বর্ণনার অচর বলিতে অচিৎ, চর বলিতে চিৎ, এবং বিকৃ বলিতে পরমাত্মা বা ঈশ্বর এবং তৎপদ বলিতে ব্রহ্মস্বরূপ বুঝাইতেছে, শ্রীগুরু এই চারিটি তত্ত্ব হইতেই উদ্ভূত তত্ত্ব । গুরুর এই প্রকার মাহাত্ম্য অনন্দভব করিয়া তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করাই এই স্নোকের উদ্দেশ্য । ‘নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্’ এই প্রাসঙ্গ্য বাক্যেও গুরুভাবের শ্রেষ্ঠতাই সূচিত হইয়াছে ।

ঈশা বাসামিধং সৰ্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।

তেন ত্যক্তেন ভূজীবাঃ মা গৃহ্য কস্যাম্বদ্ ধনম্ ॥

মানবজ জীব ভোক্তা সাজিয়া সমগ্র জগৎকে নিজের ভোগের বিষয় রূপে মনে করিয়া থাকে। যতদিন তাহার কতৃৎস্থান্ধমান থাকিবে ততদিন তাহাকে কর্ম করিয়া তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে এবং ততদিন সংসারকে ভোগস্থান বলিয়া মনে না করিবার কোনই উপায় নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন—জগৎকে এই দৃষ্টিতে দৌখিতে গেলে জগতের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন হইবে না এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবের আবরণও শূন্য হইবে না। এই জন্য সর্বপ্রথমে আবশ্যক—জীবের নিজের দৃষ্টির সংস্কার। অজ্ঞান দৃষ্টিতে বাহ্য বেরূপ প্রতীতি হয় জ্ঞান দৃষ্টিতে তাহা ঠিক সে প্রকার প্রতিভাত হয় না। জ্ঞানচক্ৰ উন্মীলিত হইলে সর্বত্র সেই জ্ঞানই অখণ্ড ও ব্যাপকরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। জ্ঞানই ভগবানের পরমস্বরূপ। এইজন্য জগৎকে ভগবৎস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে দৃষ্টিকে চিস্তা করিয়া লইতে হয়। জগতের সকল পদার্থ— এমন কি শব্দ ভাব নহে, অভাবও—একমাত্র অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় পরমসত্তা বা ঐশ্বরিক সত্তা দ্বারা ব্যাপ্ত আছে তাহা অনুভব করিতে হইবে। ‘জগতী’ বলিতে পরিবর্তনশীল মায়িক প্রপঞ্চ বোধিতে হইবে। তাহার অন্তর্গত প্রত্যেকটি বস্তুই ‘জগৎ’—অর্থাৎ ক্ষণ-পরিণামী চঞ্চল। আধারও চঞ্চল, আধেরও চঞ্চল। আধার ও আধের একসঙ্গেই মায়িক প্রপঞ্চ। অতএব এই প্রপঞ্চ ভোগের বস্তু নহে। কারণ ইহা ভগবৎসত্তারই সাক্ষাৎ স্ফুরণ। জীব যতক্ষণ অজ্ঞানের অধীন ও অহংকারের আশ্রয়ে থাকিতে বাধ্য হয় ততক্ষণ সে কর্তা ও ভোক্তা বলিয়া নিজেকে জানে, সেইজন্য জগৎও তাহার কর্ম ও ভোগের ক্ষেত্র বলিয়া তাহার প্রতীতি হয়। ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু শ্রুতির আদেশ-জীবকে দৃষ্টি শূন্য করিয়া অর্থাৎ কতৃৎ ও ভোক্তৃক্ষের অভিমানে হইতে মুক্ত করিয়া জগতের দিকে প্রেরণ করিতে হইবে, তাহার ফলে জগৎও ভগবৎসত্তার বলিয়া বোধগম্য হইবে—শূন্য কর্ম ও ভোগের স্থান বলিয়া বোধ হইবে না। আত্ম-শুদ্ধির প্রভাবে জগতের শোধন সিদ্ধ হইলে দৃষ্ট ও দৃশ্য উভয়ই চৈতন্যময় স্বরূপে স্থিতিলাভ করিবে।

তখন ত্যাগ ও ভোগের পরস্পর বিরোধ কাটিয়া গিয়া ত্যাগের দ্বারাই ভোগ সিদ্ধ হইবে। ত্যাগ না করিয়া ভোগ, ত্যাগরহিত ভোগ,—বস্তুতঃ কর্মফল ভোগমাত্র, তাহা ভগবৎস্বরূপানন্দ ভোগ নহে। কারণ ত্যাগ ব্যতিরেকে

অমৃত বা পরমানন্দের আশ্বাদন জীব লাভ করিতে পারে না। যতক্ষণ অহংভাবের বিসর্জন না হয়, যতক্ষণ আত্মসমর্পণ পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ তাগ সম্পন্ন হইতে পারে না। তাগ না করিলে শূন্য ভোগের অধিকার কোথায়? শূন্য ভোগের ভোক্তা সাক্ষী আত্মা—অশূন্য ভোগের ভোক্তা অভিমানী আত্মা। শ্রুতি বলিয়াছেন—ভোগ কর, আপত্তি নাই, কিন্তু তৎপূর্বে ভোগ করিবার অধিকার লাভ করিয়া লও। এই অধিকার লাভ তাগ হইতে হয়। অহংতা ও মমতা বিসর্জনই তাগের তত্ত্ব। তাগীর ভোগ—উপভোগ নহে, পরমানন্দ ভোগ। তাহাতে বন্ধন ত হয়ই না, বরং বন্ধনের বীজ দূর হইয়া যায়। কারণ ইহাই প্রসাদ গ্রহণ।

তাগ কাহাকে বলে? আমি বা আমার—এই ভাবের পরিহারই তাগ। তাহা সত্য। কিন্তু আমি নই ত কে? আমার নয়, ত কাহার? ইহার উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন—এ স্থলেও ‘ঈশা বাসাম্’—ঐশ্বরিক সত্তা দ্বারা ঢাকিয়া লও। অর্থাৎ ‘আমি’ ভাবকে বিসর্জন দিয়া ঈশ্বরকে স্থাপন কর, আমার ভাবকে তাগ করিয়া ‘ঈশ্বরের’—এই ভাবকে স্থাপন কর, তাহা হইলেই প্রকৃত তাগ হইবে। বস্তুতঃ ইহাই ইষ্টেরূপী ঈশ্বরকে ভোগ-নিবেদন। ইহার পর তিনি এই জীবদত্ত ভোগ গ্রহণ করেন। তখন জীব তাহা ভোগ করিতে অধিকারী হয়। ইহাই প্রসাদ গ্রহণ। ইহাই ‘তেন ত্যক্তেন ভূজীথাঃ’, তখন জগতের প্রতি পদার্থই পবিত্র, ব্রহ্মময়, নির্মল অপ্রাকৃত ভাবাপন্ন হয়—তাহা শূন্য বিষয় নহে।

কাহারও ধনে লোভ করিতে শ্রুতি নিষেধ করিয়াছেন—‘মা গৃহঃ কসাম্বিদ্ ধনম্’। যাহাতে কাহারও মমত্ব বা আর্সক্তিবোধ জড়িত থাকে, তাহাই তাহার পক্ষে ধন। যে বস্তুতে কাহারও মমতা আছে, তাহা তাহার। ব্যক্তিগত ভাবে দেখিতে গেলে জগতের সকল পদার্থই কাহারও না কাহারও—অর্থাৎ যে উহা চায় উহা তাহারই। শ্রুতি বলিতেছেন—উহা তাহারই থাকুক, তুমি উহা লোভ করিও না, উহা আপন করিতে ইচ্ছা করিও না, তুমি অকিঞ্চন হও—মনে রাখিও তোমার কিছুই নাই। সবই অনোর। বস্তুতঃ অনোর নহে—যখন ঐশ্বরিক সত্তা ব্যাপ্তরূপে সকল পদার্থে দেখিবে তখন জানিবে সবই ভগবানের, সবই তোমার ইষ্টদেবের। তোমার কিছুই নাই। তাহার জিনিষে তুমি লোভ করিও না। উহা নিজের বলিয়া মনে করিও না বা নিজের করিতে ইচ্ছা করিও না। করিলে কর্মফলের ভোগ হইবে—আনন্দের সর্বত্র ব্যাপক ভগবানকে পাইবে না। না করিলে দেখিবে ইহাই তোমার ভোগ নিবেদন হইয়া গিয়াছে।

তখনই বস্তুতঃ ভোগের সামর্থ্য তোমার আসিবে। যে লোভহীন, বৈরাগ্যবান, অকিঞ্চন, নিষ্কাম, যে সর্বত্র তাহাকেই দেখে, সকল জগৎ তাহার

বস্তু বলিয়া অনুভব করে ও নিজের দাবী চিরদিনের জন্য পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে—সেই আনন্দের অধিকারী, সেই যথার্থ ভোক্তা। পরমেশ্বর যেমন নির্লিপ্ত হইয়াও ভোক্তা, সেও তখন ভোগহীন হইয়াই অনন্ত ভোগের আনন্দে সম্বৃত্ত হয়।

৯. ১১ ১১৪৪

১৮

পরমতত্ত্বের অনুভূতি

অধিকার ভেদে পরমতত্ত্বের অনুভূতি বিভিন্ন প্রকারে হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি অনুভূতির আনুষ্ঠানিক ভাবে এক একটি স্থিতিও আছে। উহাও অধিকারভেদে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ জ্ঞানপথে পরমতত্ত্ব ব্রহ্মরূপে অনুভূত হয়। বিশুদ্ধ যোগমার্গে ঐ অনুভূতি পরমাত্মার আকার ধারণ করে। বিশুদ্ধ ভক্তিপ্রভাবে পরমতত্ত্ব ভগবৎরূপে স্ফুরিত হয়। ব্রহ্মানুভূতির ফলে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতিলাভ হয়। তদ্রূপ পরমাত্ম-দর্শন ও ভগবৎদর্শনের ফলে চরম অবস্থার তত্ত্ব স্বরূপে স্থিতিলাভ হয়। যাহারা ক্রম অবলম্বন করিয়া চলেন তাহারা একটি অনুভূতির পর পরবর্তী অনুভূতিমার্গে আগ্রস্র করেন। চরম অনুভূতির পর তাহাদের স্থিতিলাভ হয়। কোন বিশেষ অনুভূতির পর স্থিতি লাভ হইলে অন্য অনুভূতি পাওয়া সহজ হয় না। তবে ভগবৎরূপাতে সবই সম্ভবপর হয়। এইজন্য কোন স্থিতিতে কেহ আবদ্ধ হইয়া থাকিলেও সেখান হইতে তাহাকে উঠাইয়া অন্য নয়া যাইবার ব্যবস্থা আছে।

ব্রহ্মানুভূতি অভেদাত্মক। জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, জীব ও জীবের ভেদ, জীব ও জগতের ভেদ, ঈশ্বর ও জগতের ভেদ, জাগতিক পদার্থের পরস্পর ভেদ এই পাঁচপ্রকার ভেদের অনুভূতি ব্রহ্মাবস্থায় থাকে না। উহা বিজাতীয়, সজাতীয় ও স্বগত ভেদ রহিত। ব্রহ্মানুভূতিতে কোন দৃশ্য বস্তুর জ্ঞান হয় না। স্বপ্রকাশ শূন্যচৈতন্য আপনাতে আপনি প্রকাশমান থাকে। একই চৈতন্য দৃষ্টা দৃশ্য ও দৃষ্টিভেদে পৃথক্ কৃত হয় না। যেখানে দৃশ্যের দর্শন থাকে সেখানে ঐ দৃশ্য বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ, এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু যেখানে পৃথক্ দৃশ্যের সম্বন্ধ নাই সেখানে দর্শন ভিতরে হয় অথবা বাহিরে, এই প্রশ্নের কোন অর্থই হয় না। ব্রহ্ম নিরাকার নির্বিশেষ, নিগূঢ় নিঃশব্দ ও অব্যক্ত। ইহা চিরস্থির অপরিণামী ও কুটস্থ নিত্য। ইহা সাক্ষিদানন্দ স্বরূপ। এই স্বরূপ সং চিত্ত ও আনন্দ এই তিন অংশের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই।

পরমাঙ্গার অন্দভূতি এইপ্রকার নহে। একই বৈশেষ্যে আশ্রয় করিয়া বাস্তবতাবেই হউক বা সমাধি ভাবেই হউক জীবাত্মা ও পরমাঙ্গা উভয়েই অবস্থান করে। জীবাত্মার দুইটি অবস্থা। একটি বদ্ধাবস্থা, একটি মুক্তাবস্থা। মুক্তাবস্থার জীবকে পুরুষ বলে। বদ্ধাবস্থার জীব দেহ প্রভৃতিতে আভ্যন্তরীণ হইয়া ঘোঁরাপ্রত প্রকৃতির সমস্ত কার্য আপনাতে আরোপ করিয়া লয় এবং নিজে কর্তা সাজিয়া বসে। ইহার দৃষ্টান্তরূপ তাহাকে সুখ-দুঃখরূপ কর্মফল ভোগ করিতে বাধ্য হইতে হয়। এই বৃত্ত ও ভোক্তা সাংসারিক জীবের ধর্ম। জীব মুক্ত হইলে বন্ধিতে পারে সে কর্তাও নয়, ভোক্তাও নয়; সে দ্রষ্টামাত্র। প্রকৃতির ক্রিয়া বর্ণন করাই তাহার স্বভাব। তাই স্বভাবে দ্বিত হইলে আত্মা সাক্ষীরূপে নিজপ্রকৃতির খেলা বর্ণন করিবার যোগ্যতা লাভ করে। মুক্ত পুরুষ যে প্রকার সাক্ষী, পরমপুরুষ পরমাঙ্গাও ঠিক সেই-প্রকার সাক্ষী। ইহাই উভয়ের সাধারণ্য। কিন্তু পরমপুরুষ ক্রিয়াক্ষতিরও আশ্রয়, শব্দ জ্ঞানশক্তির নহে। মুক্ত পুরুষ শব্দ জ্ঞানশক্তির আশ্রয়। মুক্তপুরুষ পরমপুরুষের উপাসনা করিতে করিতে ক্রমশঃ পরমপুরুষের ধর্ম প্রাপ্ত হয় এবং নিজেও কুটস্থ অবস্থা লাভ করে। বদ্ধ জীব বৈশেষ্যে আশ্রয় করিয়া কর্ম করে এবং ফল ভোগ করে। কিন্তু মুক্ত পুরুষ বৈশেষ্যেই স্থায়-প্রদেশে অবস্থান করে, পরমাঙ্গাও তদ্রূপ বৈশেষ্যেই স্থায়-প্রদেশে প্রকাশমান হইয়া থাকে। যেখানে দেহসম্বন্ধ মোটেই নাই সেখানে জীবাত্মা পুরুষরূপে নিজের সত্তা কিংবা পরমাঙ্গারূপে পরমপুরুষের সত্তা অন্দভব করিতে পারে না। এইজন্যই ব্রহ্মানুভূতিতে এই উভয়ের সত্তা প্রকাশিত হয় না। কারণ যথার্থ ব্রহ্মানুভূতি বৈশেষ্যের অতীত অবস্থার হইয়া থাকে। পরমাঙ্গাবর্ণন জ্যোতিরূপে হইয়া থাকে। পুরুষরূপে জীবাত্মার স্বরূপ বর্ণনও ঠিক সেই-প্রকারই হয়। পরমাঙ্গা ব্যাপক জ্যোতি, মুক্তপুরুষ তাহারই অঙ্গগত খণ্ডজ্যোতি। উপাসনার প্রভাবে এই উভয় জ্যোতিতে যোগ হয়— ইহাই জীবাত্মার সাধুজ্ঞা। ইহা যোগের অবস্থা, জ্ঞানের অবস্থা নহে।

ব্রহ্মানুভূতিতে যেমন ভিতর বাহির ভেদ নাই, পরমাঙ্গার অন্দভূতি সেই প্রকার নহে। এই অন্দভূতি ভিতরেই হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবৎ অন্দভূতি ইহা হইতে বিলক্ষণ। ভগবৎস্বভূতি ভিতরে হয় না, বাহিরে হয়। পরমাঙ্গাবর্ণনে শব্দ জ্যোতি দৃশ্যরূপে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবর্ণনে দৃশ্য কিছুই থাকে না। কিন্তু ভগবৎবর্ণনে দৃশ্যের পূর্ণ প্রকাশ থাকে। তাহা জ্যোতি নহে 'রূপ'। ভগবান্ সাকার, ব্রহ্ম নিরাকার, পরমাঙ্গা জ্যোতি মাত্র। তাহা ঠিক সাকারও নহে অথচ ব্রহ্মবৎ নিরাকারও নহে। কারণ জ্যোতিও ত একটা আকার। ভগবৎস্বভূতিতে ভাববৈশেষ্য অথবা ভাববৈশেষ্যের শূন্যবৈশেষ্য প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ই কার্য করিয়া থাকে। অর্থাৎ ভগবানের রূপ আছে, শব্দ আছে, তদ্রূপ রস-গন্ধাদি সকল ধর্মই অপ্রাকৃত চৈতন্যের তাহাতে সংবহ নাই

কিন্তু সকল বৈচিত্র্যই বিদ্যমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ ভগবৎস্বরূপে যেহ ইন্দ্রিয় ও আত্মার কোন পার্থক্য নাই, অথচ অনুভূতিতে সবই পাওয়া যায়। ভগবৎ-স্বরূপ চিস্মর বলিয়াই স্থূলদৃষ্টিতে তাহা শূন্যবৎ, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাহা সূক্ষ্মবৎ, কারণ দৃষ্টিতে তাহা কারণবৎ, মহাকারণ দৃষ্টিতে মহাকারণবৎ এবং কৈবল্য বা শূন্যদৃষ্টিতে তদবৎ প্রতীত হইয়া থাকে। অথচ তাহা যাহা আছে তাহাই থাকে। ইহাই নিত্যাসিদ্ধ দেহ বা আত্মার সিদ্ধ স্বরূপ। এই অবস্থার প্রাপ্তি না হইলে পরমপদে প্রবেশ হইতে পারে না।

রূপ অথবা আকারের ক্ষুদ্র ভক্তি হইতে হইয়া থাকে। শূন্য জ্যোতির ক্ষুদ্র চিত্তবস্তুর নিরোধরূপ যোগ হইতে হইয়া থাকে। অরূপ অর্থাৎ নিরাকার নিগূণ সামান্য চৈতন্যের অভেদ রূপে ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ জ্ঞান হইতে হইয়া থাকে। জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি তিনটি যখন পৃথক পৃথক ও অমিশ্র ভাবে থাকে তখন পরম-তত্ত্বের সাক্ষ্যকার পূর্ণনির্দিষ্ট প্রণালীতে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যেখানে মার্গগত সাংকর্য্য বিদ্যমান থাকে সেখানে অনুভূতিতেও বিশুদ্ধতা থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যোগ যদি ভক্তিমিশ্র হয় তাহা হইলে যোগীর দর্শন হয় জ্যোতির্ময় আকারের, ভক্তি বা ভাব অনুসারে আকারেরূপই হউক না কেন সে আকার জ্যোতিরই আকার ইহা বুঝিতে পারা যায়। যাহারা এইরূপ দর্শন পান তাহাদিগকে ভক্তযোগী বলে, এই দর্শন ধ্যানাবস্থার—স্বপ্নে হইয়া থাকে। ইহা ভক্তি পথের দর্শন নহে, ভক্তিযুক্ত যোগপথের দর্শন। কিন্তু ভক্ত-যোগীর ন্যায় যোগীভক্তও আছে অর্থাৎ যে ভক্ত বিশুদ্ধ ভক্ত নহে, যাহার ভক্তিতে যোগ মিশ্রিত থাকে সে জ্যোতি দর্শন পায় না সেবাহারে নিজের ইষ্টরূপই দর্শন পায় কিন্তু জ্যোতির দ্বারা বেষ্টিত। বিশুদ্ধ ভক্ত হইলে এই জ্যোতির বেষ্টিত দেখা যাইত না। ইহা ভক্তির সঙ্গে যোগাংশের মিশ্রণের ফল।

জ্ঞান যোগ ও ভক্তির ক্রম সম্বন্ধেও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যাহারা সাধক ও শূন্য জ্ঞানমার্গের উপাসক তাহারা চরমাবস্থার নির্বিশেষ ব্রহ্মানুভূতি প্রাপ্ত হইয়া ঐ ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করে। তাহাদের পক্ষে সাকার দর্শন বা জ্যোতি দর্শন পথের অনুভূতি মাত্র। চরমে ইহা থাকে না। ইহার মধ্যে একটি ক্রম লক্ষিত হয়। কেহ সাকার দর্শন করিয়া পরে দেখিতে পায় ঐ আকার জ্যোতিতে লীন হইয়া গেল, এবং জ্যোতিও নিবারণ প্রাপ্ত হইয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে তিরোহিত হইল। আবার কাহারও কাহারও প্রথমে জ্যোতি দর্শন হইয়া তাহার পর জ্যোতির মধ্যে রূপ বা আকার দর্শন হয়। চরমে শূন্য জ্ঞানের পূর্ণতার আকার থাকে না। একমাত্র নিরাকার সত্যই চৈতন্যরূপে অবশিষ্ট থাকে।

যাহারা যোগী ও পরমাত্মার উপাসক তাহারা চরম অবস্থার পরমাত্মার অনুভূতি প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্বরূপে স্থিতিলাভ করে। পরমাত্মাই যোগেশ্বর।

অনন্ত বৈচিত্র্য ধারণ করিয়া অনন্ত প্রকার রসের আশ্বাদনের সূত্রপাত করে। স্বপ্রকাশ আনন্দে এই যে লীলার বা ক্রীড়ার উদ্দেশ্যতা, ইহা হইতেই ঐ আনন্দ নিজে যেমন আছে তেমন থাকিয়াও নিজে হইতে বাহির হইয়া পড়ে। বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ স্বপ্রকাশ আনন্দটি একটি অভাবের আবরণে ঢাকা পড়িয়া যায়, অর্থাৎ স্বপ্রকাশ আনন্দটি থাকে 'পাই' হইয়া এবং যেটি বাহির হয় সেটি থাকে 'চাই' হইয়া। এই যে 'পাই' এর 'চাই চাই' ভাব ইহারই নাম রীতি বা ভাব। ইহা নিত্য সিদ্ধ বস্তু। কারণ ইহাই পূর্বোক্ত নিম্ন অনুসারে ফিরিয়া গিয়া 'পাই'কে আশ্বাদনরূপে পরিণত করবে। এই 'চাই' যতক্ষণ 'চাই' থাকে ততক্ষণ উহা রীতি পদবাচ্য। ইহা অত্যন্ত তীব্র হইলে 'পাই'কে ফুটাইয়া তুলে। অর্থাৎ ইহা ফিরিয়া নিজের উৎপত্তি স্থানে প্রবেশ করে। এই যে 'পাই' কে ফুটাইয়া তোলা ইহারই নাম ভগবৎ সাক্ষাৎকার। এবং এই যে 'চাই' এর তীব্রতা ইহারই নাম প্রেম। অর্থাৎ রীতির গাঢ় অবস্থাই প্রেম। প্রেমের তরল অবস্থাই রীতি। রীতি অবস্থায় ভগবৎ দর্শন হয় না। তখন ভগবানের অভাব বোধই তীব্র থাকে। প্রেম অবস্থায় ভগবৎ সাক্ষাৎকার হওয়ার ফলে অভাব স্বভাবে প্রবেশ করিবার অবকাশ পায়। যতক্ষণ প্রেমের উদয় না হয় ততক্ষণ বিলাস কোথায়? বিলাসই লীলা। অতএব লীলারস্তের পূর্বে ভগবৎ প্রাপ্তি অত্যাৱশ্যক। ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য প্রেমই একমাত্র উপায়। প্রেম রীতিরই পরিপক্ব অবস্থা। রীতি অনাৱদিকাল হইতে নিত্যধামে স্বপ্রকাশ আনন্দ হইতে 'চাই' রূপে নিঃসৃত হইতেছে। উদ্দেশ্য পরিণত অবস্থায় রসের আশ্বাদন। সাধনার দ্বারা এই 'চাই' কে পাওয়া যায় না। তবে জীবের স্বরূপ বেহের অন্তঃস্থলে নিত্যসিদ্ধ-রূপে 'চাই' বর্তমান আছে। সাধনা উহাকেই ফুটাইয়া তোলে। মায়ার আবরণে 'চাই' আবৃত থাকে। সাধনা শুধু ঐ আবরণটিকে সরাইয়া দেয়। কখনও কখনও ভগবৎ কৃপা হইতেও সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে এই আবরণটি সরিয়া যায় বলিয়া জীব হ্রস্বে 'চাই' এর উদয় হয়। যে কোন ভাবেই হউক নিজের অন্তর্নিহিত 'চাই' কে না ফুটাইতে পারিলে 'পাই' এর সম্মান পাওয়া যায় না। 'পাই' এর সঙ্গে যোগ না হওয়া পর্যন্ত নিত্যানন্দের বিলাস কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে?

প্রকৃতির পরিণাম সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিতেছি। সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহা হইতে ভক্ত-বিষয়ে দিগ্‌দর্শন হইতে পারিবে।

সাংখ্য মতে প্রকৃতি নিত্য পরিণামিনী অর্থাৎ পরিণাম প্রকৃতির স্বভাব। প্রকৃতি পরিণত না হইয়া কখনো অবস্থান করিতে পারে না। প্রকৃতির পরিণাম প্রতিক্ষণই হইতেছে। কিন্তু এই পরিণাম হইতে সৃষ্টির উদয় হইবেই এমন কোন কথা নাই। সৃষ্টি অবস্থাতেও পরিণাম আছে, প্রলয় অবস্থাতেও পরিণাম আছে। কারণ, প্রকৃতি সর্ববিধ অবস্থারই পরিণাম-বৃত্ত। কিন্তু এই দুইপ্রকার পরিণামে পরস্পর পার্থক্য আছে। ত্রিগুণাত্মকা প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থারূপ। সৃষ্টি প্রকৃতির বিকারস্বরূপ। যতক্ষণ গুণক্ষোভ হইয়া বিকারের উৎপত্তি না হয় ততক্ষণ প্রকৃতি সাম্যাবস্থাতেই অবস্থিত থাকে। কিন্তু এই সাম্যাবস্থাতেও তাহার পরিণাম অব্যাহত থাকে। এই পরিণামের কোন উদ্দেশ্য নাই কারণ, সৃষ্টিরচনা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ইহা প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ। সত্ত্বগুণ সত্ত্বরূপে, রজোগুণ রজোরূপে এবং তমোগুণ তমোরূপে পরিণত হওয়ার নাম সদৃশ পরিণাম। এই অবস্থায় তিনটি গুণের পরস্পর সংমিশ্রণ হয় না। এইপ্রকার সংমিশ্রণ না হইলে সৃষ্টি কার্যের উদ্ভব হইতে পারে না। এই পরিণামকে সদৃশ পরিণাম বলে। পরস্পর বৈষম্যবৃত্ত পরিণামকে বিসদৃশ পরিণাম বলে। বিসদৃশ পরিণামে তিনটি গুণ স্বতন্ত্র বা পৃথক থাকিতে পারে না—পরস্পর মিলিত হইয়া একটি কার্য উৎপন্ন করে এবং মিলিত হওয়ার সময় উহাদের সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয়। তখন একটি গুণ প্রধান হইয়া কেন্দ্রস্থান অধিকার করে ও অপর দুইটি গুণ অপ্রধানভাবে ঐ প্রধান গুণের আগ্রহভাবে তাহাকে আবর্তন করিতে থাকে। প্রধান গুণে শৃঙ্খল যে গুণগত প্রাধান্য থাকে তাহা নহে, গুণে মাত্রাগত প্রাধান্যও থাকে। অপ্রধান গুণের মধ্যেও মাত্রাগত উৎকর্ষ অপকর্ষ প্রভৃতি রহিয়াছে। শৃঙ্খল ইহাই নহে। যে সকল গুণ কোন কার্যের আকর্ষণে উদ্রিক্ত হইয়া পরস্পর সংশ্লিষ্ট হয় তাহাদের পরস্পরের উপর পরস্পরের ক্রিয়া, পরস্পর বাবধান, দিক্‌ সম্বন্ধীয় স্থিতি, পরস্পর আভিমুখ্যের তারতম্য—এই সকল নানা কারণে কার্যের বৈশিষ্ট্য হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি বিকার বা কার্যের উপাদান একই প্রকৃতি ইহা সত্য, তথাপি জগতে অনন্তপ্রকার কার্য পরস্পর বিভিন্নরূপে বর্তমান রহিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ গুণগতের সংখ্যা ও মাত্রাগত ভেদ এবং পরস্পর অবস্থানের ও কার্যকারিতার বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টির

মূলে ইচ্ছা বর্তমান, কারণ ইচ্ছা বাত্বেরকে গুণগ্রন্থের সাম্যাবস্থা ছাড় হইতে পারে না। ইচ্ছা নির্বচন হয় না। সুতরাং বদ্বিতে হইবে ইচ্ছার যাহা বিষয় তাহাই প্রত্যা ভাব। অর্থাৎ তিনটি গুণ ক্ষুদ্র হইয়া ঐভাবে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, ইহাই সৃষ্টির উদয়। এই যে ক্ষোভের কথা বলা হইল ইহা পরিণামাত্মক ব্যাপার নহে কারণ, পরিণাম তো প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। ক্ষোভ হইতে পরিণাম হয় না। ক্ষোভ হইতে পরিণামের বৈশিষ্ট্য নির্দূষিত হয় অর্থাৎ কি প্রকার পরিণাম হইবে তাহাই ক্ষোভের উপর নির্ভর করে। ক্ষোভের মূল ইচ্ছা। পরিণামের মূল ইচ্ছা নহে কিন্তু প্রকৃতির স্বভাব।

সদৃশ পরিণামের সময় প্রকৃতির অবয়বগুলি নিরন্তর নিজেকে বাড়াইয়া রাখিবার জন্য আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। অর্থাৎ সত্ত্বগুণ প্রতিকর্ষণই সত্ত্বগুণ-রূপেই স্মৃতি হইতে থাকে। ইহার জন্য ইচ্ছার আবশ্যকতা হয় না। এই-প্রকার অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও বদ্বিতে হইবে। ইহাই প্রকৃতির কার্যোন্মুখতা। এই অবস্থা নিরুদ্ধ হইলে প্রকৃতি হইতে কোন কার্য উৎপন্ন হইতে পারে না। তখন প্রকৃতি জননিরূপ ধারণ করেন না। করিলেও স্বয়ং নির্বিকার থাকিয়াই কার্যোৎপাদন করিতে সমর্থ হন। ইহাই প্রকৃতির কুমারী অবস্থা।

প্রকৃতি হইতে এই সদৃশ পরিণাম অপগত হইলে প্রকৃতির স্বরূপ বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন প্রকৃতি শূন্য অবাস্তব নহেন, পদার্থের সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। যাহারা প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন না তাহাঙ্গিরের পক্ষে প্রকৃতির এই নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক পরিণাম মানিবার আবশ্যকতা নাই। তাহাদের প্রকৃতি পদার্থে অন্তর্ভুক্ত হইয়া পদার্থের স্বশক্তিগুণেই বর্তমান থাকে। কিন্তু প্রচলিত সাংখ্য মতানুসারে প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার সদৃশ পরিণামও স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ পরিণামটিকে প্রকৃতির স্বভাব বলিয়াই গণনা করিতে হয়।

জীবের ইচ্ছা উদ্ভূত হইয়া সংস্কাররূপে প্রকৃতিগর্ভে নিহিত থাকে। অনাদিকাল হইতে বহু ইচ্ছা এইপ্রকার উদ্ভূত হইয়া প্রকৃতিগর্ভে সঞ্চিতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল ইচ্ছা বীজস্বরূপ। ইহার কালশক্তি দ্বারা নিরন্তর পরিপক্ব হইতেছে। যখন এই পরিপাক ক্রিয়াপ্রভাবে কোন ইচ্ছা সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করে তখন উহা ফলরূপে অর্থাৎ কার্যরূপে উদ্ভূত হয়। দীর্ঘকাল মাতৃগর্ভে সন্তানের দেহ পুষ্ট হইতে হইতে যেমন পরিপূর্ণ পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঐ দেহ বর্জিত হয় তদ্রূপ যে কোন ইচ্ছারূপ সংস্কার বীজ কালশক্তির প্রভাবে যথার্থভাবে পরিপক্বতা লাভ করিলেই ফলরূপে ফুটিয়া বাহির হয়। তখনই উহা অর্থাৎ ঐ ফল ইচ্ছার আগ্রহভূত কর্তৃত্বম্পন্ন জীবের ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয়। এই যে ইচ্ছা হইতে ভোগ্য পদার্থের উদ্ভব ইহার জন্যই প্রকৃতির বিসদৃশ পরিণাম আবশ্যক। সদৃশ পরিণামাবশিষ্ট প্রকৃতি ফলোন্মুখ ইচ্ছার

প্রভাবে উক্ত ফলের আকার ধারণ করে। ফলাবস্থা—ভোজ্য জীবের ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যাবস্থা। দ্বিগুণের পরস্পর মিশ্রণ না হইলে এই বিশিষ্ট ভোগ্য পদার্থের উদ্ভব হইতে পারে না।

ভোগ্যপদার্থ সৃষ্টির মূলে ভোগ্যপদার্থেরই সত্তা স্বীকার করিতে হইবে যদিও ঐ সত্তা অব্যক্ত। পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রে প্রতি পদার্থের পাঁচটি অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। এই পাঁচটি অবস্থার নাম—স্থূল, স্বৰূপ, সূক্ষ্ম, অস্থর ও অর্থবত্ত্ব। ইহাদের মধ্যে অর্থবত্ত্বই সর্বাপেক্ষা মৌলিক। এই অর্থবত্ত্ব আকারে ভোগ্যপদার্থের সত্তা সদৃশ পরিণাম বিশিষ্ট মূল প্রকৃতিকে স্পর্শ করিয়া থাকে। অর্থবত্ত্ব না থাকিলে প্রকৃতিতে বিসদৃশ পরিণাম উৎপন্ন হইবার অন্য কোনও বিশেষ কারণ পাওয়া যায় না।

অর্থবত্ত্ব কাকে বলে? চাই এই ভাব ইহাকেই অর্থবত্ত্ব বলে। যখন এই ‘চাই’ ভাব অর্থাৎ যাহাকে পদার্থ জীবের সত্তা ইচ্ছা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে পরিপক্বতা বশতঃ স্ফূর্ত হইয়া তখনই এই ‘চাই’ ভাবের অনুকরণ করিয়া প্রকৃতিতে তদনুরূপ পরিণামের আবশ্যকতা হয়। যাহা idea ছিল তাহা এইভাবে actual রূপে পরিণত হয়। অর্থাৎ অর্থবত্ত্বটি একটু ছাঁচ বা mould, প্রকৃতি রনরূপে তাহাতে ঢালিয়া পড়ে এবং তাহার আকার ধারণ করে। পরিপূর্ণ স্থূল অবস্থা পর্যন্ত উপনীত হইতে মাঝে মাঝে তিনটি অবস্থা ভেদ করিয়া যাইতে হয়। এই সকল অবস্থার নাম পদার্থই উল্লিখ করা হইয়াছে। পদার্থ নিষ্কাম হইলে প্রকৃতিতে অর্থবত্ত্ব থাকে না বলিয়া বিসদৃশ পরিণাম হইতে পারে না। সূত্রের সৃষ্টি স্থগিত থাকে। এই যে অর্থবত্ত্ব ইহা ইচ্ছাত্মক হইলেও ভাবগত একটি আকার মাত্র। প্রকৃতিতে ইহার যোগ হইলে প্রকৃতি এই আকার ধারণ করিয়া থাকে। তাহাই সৃষ্টি পদার্থরূপে অর্থাৎ বিকৃতরূপে প্রকৃতির আত্মপ্রকাশ। প্রকৃতি তখনই কোন আকার গ্রহণ করিতে পারে যতক্ষণ ইহাতে দ্রুতি আছে। কারণ গলা বস্তুরই আয়তন আকার ধারণ করিতে সমর্থ হয়। প্রকৃতির এই গলা ভাঙি প্রকৃতির নিত্যসিদ্ধ সদৃশ পরিণামের দোতক। প্রকৃতির কঠিন অবস্থা বা কঠিন্য কোন ভাবেই অর্থাৎ সাকার সত্তাকে আপন করিয়া নিতে পারে না। সদৃশ পরিণাম শব্দে প্রকৃতির এই গলিত ভাঙি লক্ষিত হইয়া থাকে।

পদার্থের বিবরণ হইতে ব্যক্তি পারা যাইবে সদৃশ ও বিসদৃশ পরিণাম উভয়ই প্রকৃতির ধর্ম এবং সৃষ্টির জন্য উভয়ই আবশ্যিক।

স্ববর শব্দে কোন বস্তুটিকে বুঝায় তাহা সাধক মাথেরই জানিয়া রাখা আবশ্যক। কারণ, জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি সকল মাগেই স্ববর সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা না থাকিলে ঠিক ভাবে সাধন পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। প্রাচীন কালে বৈদিক ঋষিগণ দহরবিদ্যা নামে এই স্ববর-বিজ্ঞানেরই অনুশীলন করিতেন। স্ববরটি যে আকাশস্বরূপ তাহা দহরাকাশ এই শব্দ দ্বারাও তাহারা ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। ইহাই অন্তরাকাশের নামান্তর। বাহিরে যেমন বিশাল অপরিচ্ছিন্ন আকাশ প্রতীতিগোচর হয় তেমনি দৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টি হইলে ভিতরেও বিশাল অনন্ত আকাশের স্ফুরণ হইয়া থাকে। এই আকাশটিই স্ববর নামে পরিচিত। দৃষ্টি যখন বাহ্যদৃষ্টি থাকে তখন ইন্দ্রিয়-গোচর জগৎ যে আকাশে প্রতিভাসমান হয় তাহাই বাহ্যাকাশ। তদ্রূপ দৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টি হইলে দৃশ্য প্রপঞ্চ যে আকাশে পরিস্ফুরিত হয় তাহাই অন্তরাকাশ বা স্ববররূপী আকাশ। বস্তুতঃ এই দুই আকাশ যে একই আকাশ তাহা দৃষ্টির উভয়দৃষ্টি গতির সাম্য না হইলে বুঝিতে পারা যায় না।

এই স্ববর আকাশে ইন্ডের স্ফুরণ হইয়া থাকে। যতদিন চিত্ত শুদ্ধ না হয় ততদিন অন্তরাকাশ তমসচ্ছন্ন থাকে। চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং স্বচ্ছ প্রকাশরূপে আন্তরদৃষ্টির সম্মুখে স্ববরাকাশ উদ্ভাসিত হয়। ইহার পর স্বচ্ছ আকাশে জ্যোতির আবির্ভাবই জ্ঞানের সূচনা করে। বাহ্যাকাশে যেমন সূর্যের উদয় হয় অন্তরাকাশেও তেমনি দেবতা-রূপী সূর্যের আবির্ভাব হয়। সেই আলোকে তখন আকাশ আলোকিত হইয়া উঠে।

এই যে অন্তরাকাশের কথা বলা হইল, উপনিষদ্ ইহাকে পুরুষরূপী অথবা কমল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যতদিন এই কমল প্রস্ফুটিত না হয় ততদিন অন্ধকরণ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে। যাহাকে ইন্দ্ৰদেবতার আবির্ভাব বলা হয় বস্তুতঃ তাহাই ভাবের বিকাশ। ভাবের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চ উন্মীলিত হয়—অর্থাৎ স্ববরাকাশ আলোকিত হয়। এই স্ববররূপী আকাশ অথবা পশ্চই ইন্দ্ৰদেবতার অর্থাৎ ভগবানের আসন। গীতাও অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন : ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদেহজ্জর্নতিষ্ঠতি। প্রামাণ্যং সর্বভূতানি যন্তারূঢ়াণি মায়য়া। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে সকলেরই হৃদয়ে অর্থাৎ অন্তর্য়ামী পুরুষরূপ পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন। তিনি ঐ শূন্য আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আপন অচিন্ত্য মায়াক্রিয়া দ্বারা দেহকে নিরন্তর চালনা করিতেছেন। দেহের প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির মূলে হৃদয়স্থিত পুরুষোত্তমের

প্রেরণা ভিন্ন অন্য কোন কারণ বর্তমান নাই। অহংকারে আবিষ্ট জীব তাহার যাবতীয় জ্ঞান ও ক্রিয়াতে অভিমান করে। জানিবার কৰ্তা সে এবং করিবার কৰ্তাও সেই অর্থাৎ সেই জানে এবং সেই করে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা তাহার অভিমান মাত্র। প্রকৃত কথা এই যে সে জানেও না বা করেও না। সে শূন্য দ্রষ্টামাত্র। জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তির খেলা। এই শক্তি মায়ারূপিনী—যাহার আশ্রয় এবং অধিষ্ঠাতা তাহার হৃদয়স্থিত অস্ত্র্যামী পুরুষ। এই সিদ্ধান্তটি স্পষ্টভাবে ধরিতে পারিলেই জীব কর্মবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করে।

এই হৃদয়কে উপলব্ধি করিবার জন্য অথবা প্রাপ্ত হইবার জন্য অসংখ্য পথ রহিয়াছে। যোগাতা এবং ব্যক্তিগত স্থিতি অনুসারে যে কোন পথ ধরিয়া এই হৃদয়রূপী শূন্য উপনীত হওয়া যায়। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র হইতে দেহের বহির্ভাগে বাহ্য বাল্লম্ভলে অসংখ্য নাড়ী বা রশ্মি বিস্তৃত রহিয়াছে। জীব দেহভাগ করিয়া বাহিরে সম্ভরণ করিবার সময় ঐ সকল মার্গ অবলম্বন করিয়াই চলিতে থাকে। তদুপ ঐ ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র হইতে দেহের অন্তঃপ্রদেশেও অসংখ্য নাড়ী বা রশ্মি জালের মত বিকীর্ণ রহিয়াছে। সাধারণতঃ আভ্যন্তরীণ বায়ুর প্রকোপ এবং বৈষম্য-বশতঃ এই সকল নাড়ী জটিল এবং কুটিল আকার ধারণ করিয়া পরস্পর কাটাকাটি করিয়া চারিদিকে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এইজন্যই এই জালটিতে অসংখ্য গ্রন্থি দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলিকে চিত্তগ্রন্থি বলে। ঐ জালের তারগুলিও সরল এবং সমসূত্র নহে। এইজন্যই চিত্ত নানা প্রকার বিকৃষ্ট বৃত্তির উদয় হয়। যখন ক্রিয়াকৌশলে অথবা ভাবনার প্রভাবে অথবা জ্ঞান বা ভক্তিতে নিষ্ঠার ফলে ভিতরে তীব্র তেজের আবির্ভাব হয় তখন ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্র রশ্মি সংযত হইয়া এবং বক্রতা পরিহারপূর্বক একাকার ধারণ করে। ক্রমশঃ গ্রন্থিগুলিও শিথিল হইয়া মুক্ত হইয়া যায়। এই প্রক্রিয়ার পরিণামে গ্রন্থিহীন, জটিলতা এবং কুটীলতাহীন, বক্রতাহীন—একটি সরল পথ খুলিয়া যায়, যাহাতে ভীম বেগে গর্জন করিতে করিতে শক্তিপ্রবাহ উদ্ভূত হইতে থাকে। এই শক্তির ধারা যেখানে পর্যবসিত হয় তাহাই শূন্য স্থান বা হৃদয়াকাশ। সমস্ত শক্তিপ্রবাহ নিঃশেষ হইয়া গেলে বায়ুর ক্রিয়া নিরুদ্ধ হয় এবং মনেরও ক্রিয়া নিরুদ্ধ হয়—ইহাই হৃদয়ে স্থিতি। এখান হইতেই মন্ত্ররূপে চৈতন্যশক্তি উদ্ভূত হইয়া ক্রমশঃ ভগবদ্ধামের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহা উদ্ভূতগতির অবস্থা।

পূর্বকথিত বর্ণনা হইতে বৃদ্ধিতে পারা যাইবে যে মনুষ্যের বৃত্তিসকল অক্ষুণ্ণ হইয়া যেখানে উপরত হয় তাহাই হৃদয়। যদি সেই অবস্থান জাগ্রৎভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখা যায় তাহা হইলেই মন্ত্রচৈতন্য উপলব্ধি হয়, নতুবা উহা সুবদ্বিত্তির নামান্তর।

আপনি সে নাদধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন যদি কোন প্রতিবন্ধক না হয় তাহা হইলে ঐ ধ্বনিই আপনাকে ক্রমশঃ উঠাইয়া লইয়া যাইবে এবং সত্য বস্তুর সম্মান দান করিবে। নাদ হইতে মহানাদে উপস্থিত হইতে না পারিলে গুরুদর্শন হয় না। নাদ হইতে ক্রমশঃ উদ্‌গতি অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন স্তরসমূহ ভেদ করিতে করিতে নাদের মূল প্রস্রবণ মহানাদের সাক্ষাৎকার হয়। নাদ ভিন্ন মনকে শব্দ করিবার দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। অসংখ্য স্বর্গসংস্কার ও বাসনা শব্দ মনে জড়িত হইয়া মনকে আবর্জনাযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। মনের জ্বলন্ত ইহাই কারণ। এই জ্বলতাবশতঃই মন ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া নিরন্তর বহির্মুখে প্রধাবিত হয় এবং বিষয় গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। নাদের প্রভাবে মনের আবর্জনা ক্রমশঃ দূর হইতে থাকিলে মন ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম অবস্থা লাভ করিতে থাকে, এবং তখনদূরূপ মনের অন্তর্মুখ গতিও সিদ্ধ হয়। মনের নির্মলতা সমাক্রূপে সিদ্ধ হইলে মনকে ইন্দ্রিয়বর্গ আকর্ষণ করিয়া বাহির করিতে পারে না। বস্তুতঃ ঐ সময় মন ইন্দ্রিয়ের অধীন থাকে না। মনের যেটা স্থিতিভূমি সেখানে ইন্দ্রিয়স্রোত প্রবিষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং মনের ঐ অবস্থার রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় বাহাজগৎ মনকে বিচলিত করিতে পারে না—ইহাই মনের স্থিরতা। এই অবস্থার প্রাপ্তি হইলে উদ্‌গতি আকর্ষণের প্রভাবে মন ক্রমশঃ উদ্‌গতিকে উন্নীত হয়। মনের উদ্‌গতির অনুপাতে চৈতন্যশক্তির বিকাশ ক্রমশঃ সম্পন্ন হয়। প্রথমে শোধন তাহার পরে বোধন—ইহাই নিয়ম। মন শব্দ হইয়া ক্রমশঃ প্রবৃদ্ধ হইতে থাকে। অন্তর্মুখী গতি দ্বারা মন ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হইতে অব্যাহতি লাভ করে এবং অচল অবস্থার স্থিত হয়।

উদ্‌গমুখী গতি দ্বারা স্থির মন ক্রমশঃ চৈতন্যশক্তিরূপে পরিণত হইতে থাকে। যে স্থানে উদ্‌গতির অবসান ঐখানে মন নিবৃত্ত হইয়া একমাত্র চৈতন্য-শক্তিই বিরাজমান থাকে। ইহাই মনের উন্মত্তী অবস্থা। এইখান হইতেই ভগবদ্‌দর্শনের পথের সম্মান লাভ করা যায়। মনোরাজ্যে অবস্থান করিয়া যথার্থ ভগবদ্‌দর্শন সম্ভবপর নহে। আপনি যে নাদধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন যদি উহা অর্ধাশ্রিতভাবে চলিতে থাকে তাহা হইলে উহা হইতে মনের অন্তর্মুখী এবং উদ্‌গমুখী উভয় গতিই সিদ্ধ হইবে এবং চরম অবস্থার আশ্রিতেই পরমাখ্যার সাক্ষাৎকার ফুটিয়া উঠিবে। বিন্দু অর্থাৎ মহামাত্রা স্পন্দিত

হইয়া নাদরূপে পরিণত হয়। মহামায়ী কুণ্ডলিনী শক্তিরই নামান্তর। ঐশ্বর্যবোধগণ ইহাকে চিদাকাশ বলিয়াও বর্ণনা করিয়া থাকে। চিদশক্তির সংঘর্ষে চিদাকাশ স্পন্দিত হইয়া যখন চৈতন্যরূপ শব্দ অথবা নাদে পরিণত হয় তখনই সদ্গুরুদর অনুগ্রহশক্তির ক্রিয়ণ বিকীর্ণ হইতে থাকে। কারণ, এই নাদরূপ চৈতন্য জ্যোতিষকে আশ্রয় করিয়াই জীবকে পরমপদে পৌঁছিতে হইবে। নাদানুস্থানকে মনের প্রধান উপায় বলিয়া শাস্ত্রকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাই তাহার তাৎপৰ্য। যতক্ষণ নাদ স্বতঃসিদ্ধভাবে স্ফুরিত না হইতেছে ততক্ষণ মনকে সংলগ্ন করিবার কোন আধার পাওয়া যায় না। কিন্তু বাহার নাদ খুলিয়া গিয়াছে তাহার পক্ষে মনের সংস্কার করিবার জন্য পৃথক্ প্রযত্নের প্রয়োজন হয় না। গঙ্গোত্রী হইতে গঙ্গাপ্রবাহ অবতীর্ণ হইয়া যেমন সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইতে থাকে ঠিক সেইপ্রকার বিম্ব হইতে নাদ উদ্ভিত হইয়া মহাজ্যোতির দিকে নিরন্তর প্রবাহিত হইতে থাকে। নাদাভ্যাসই বস্তুতঃ কর্ম। ইহাই ক্রমশঃ জ্ঞানে পর্যবসিত হয়। কারণ প্রবৃত্তিমুখে যাহা ধর্নি, নিবৃত্তিমুখে তাহাই জ্ঞান। যে চিদাকাশ হইতে নাদরূপে ধর্নি উদ্ভিত হইতেছে মনঃসংযোগের সঙ্গে সঙ্গে যখন সেই ধর্নি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনর্বীর স্বীয় উৎপত্তিস্থান চিদাকাশে উপনীত হইবে তখন আর ধর্নি শ্রুত হইবে না এবং মনের সত্তাও অনুভব করিতে পারা যাইবে না— ইহাই আত্মজ্ঞানবিকাশের সন্নিষ্করণ। বস্তুতঃ শব্দ তখন থাকে না এমন নহে। কিন্তু মনের গতি নিরুদ্ধ হওয়ার দরুন ইহা নিরুদ্ধ হয়। সেইজন্য চৈতন্যক্ষেত্রে আত্মস্বরূপ ভাসিয়া উঠে। কারণ, শব্দ হইতেই জগতের সৃষ্টি। যখন শব্দের গতি রোধ হইয়া যায় তখন জগৎ দর্শন থাকে না বলিয়া নিত্যসিদ্ধ একমাত্র আত্মস্বরূপই স্বপ্রকাশে বিরাজ করে। এই বিষয়ে অন্যান্য সূক্ষ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ হইলে বলিব।

চিন্তা শব্দ না হইলে উপাসনার অধিকার জন্মে না। চিন্তা অনাদি সংস্কার ও বাসনার আবরণে নিরন্তর আচ্ছন্ন রহিয়াছে। এইসকল সংস্কার ভৌতিক বস্তুসত্তার ছায়ামাত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা হইতে এই ভৌতিক আবরণ অপসারণ করা না যাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা শব্দ হইয়াছে বলা যায় না। সংস্কার সকল বৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয়। আমরা এখানে ক্রিষ্ট সংস্কারকেই সংস্কার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। অক্রিষ্ট সংস্কারও সংস্কার পদবাচ্য। তাহাও চিন্তার আগন্তুক ধর্ম। চিন্তা যখন বৃত্তিরূপে পরিণত হয়, তখন ঐ বৃত্তির সম্মুখে যে আত্মা উপস্থিত থাকে তাহা দ্বারা ঐ বৃত্তি রঞ্জিত হয়। বৃত্তির উপশম হইলেও রং-এর কিঞ্চিৎ আভাস রেণুরূপে চিন্তে বর্তমান থাকে। এইদ্বারা চিন্তকে জালের মতন জড়াইয়া রাখে এবং পুনর্বীর ইহাদের সজাতীয় বৃত্তি উৎপাদনের জন্য প্রণোদিত করে। সংস্কারদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এইসকল সংস্কার কুমাশার ন্যায় চিন্তাকে ঢাকিয়া ফেলে। যতদিন এইসকল কুমাশারূপী বাষ্প চিন্তা হইতে দূর না হইতেছে ততদিন চিন্তাশুদ্ধি অসম্ভব। পূর্বে বলা হইয়াছে অস্তঃকরণ বৃত্তির যাহা বিষয় তাহাই বিকল্পিত হইয়া চিন্তাক্ষেত্রে সংস্কাররূপে আহিত হয়। ইহা বস্তুতঃ বিষয়েরই অংশ-স্বরূপ। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, চিন্তামধ্যে পশ্চত্বৃত্ত অথবা ভৌতিক সত্তার যে অংশ রহিয়াছে তাহাই চিন্তার আবরণ। পক্ষান্তরে ভৌতিক সত্তা সম্বন্ধেও ঐ একই নিয়ম বর্ণিত হইবে। সকাম পুরুষের চিন্তা, বৃত্তিরূপে যে পদার্থ উপস্থিত হয় সেই পদার্থে কিঞ্চিৎ অংশে প্রবিষ্ট হয় এবং উহা ঐ পদার্থের অংশরূপে সর্বদার জন্য বর্তমান থাকে। এইপ্রকারে আমাদের দৃষ্টি অথবা ভোগবৃত্তির তারতম্যানুসারে দৃশ্য ও ভোগ্য পদার্থমাগ্রেই চিন্তার কিঞ্চিৎ অংশ নিহিত থাকে। চিন্তার অংশ ভূতে থাকিবার দরুণ ভূত অশুদ্ধ থাকে এবং ভূতের অংশ চিন্তে থাকিবার দরুণ চিন্তা অশুদ্ধ থাকে। চিন্তা স্বচ্ছ পদার্থ, ইহাতে ভৌতিক পদার্থের অংশ পড়িলেই ইহা মলিন হইতে থাকে। যে ভৌতিক পদার্থের অংশ ইহাতে থাকে ঠিক তাহাতেই এই চিন্তার কিঞ্চিৎ অংশ পতিত হয়। এইজন্য চিন্তা হইতে ভৌতিক অংশ অপসারণ করিলে উহা আপনাপন আশ্রয়ে প্রত্যাগমন করে। ইহার ফলে ঐ সকল আশ্রয়ে বিদ্যমান চিন্তার অংশ ফিরিয়া আসে এবং পুনর্বীর চিন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে বিকল্পিত চিন্তা একাগ্রতা লাভ করে। কারণ, চিন্তার বাবতীর অংশ যাহা বিকল্পভাবে চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল, চিন্তা ফিরিয়া আসিলে চিন্তার দৃঢ়তা বিদূরিত হয় এবং উহা পূর্ণ হইয়া

অখণ্ড বিশ্বদ্রুপে একাগ্র অবস্থা লাভ করে। পক্ষান্তরে, পঞ্চভূত হইতে চিত্তের অংশ চলিয়া যাওয়ার ফলে একদিকে যেমন পঞ্চভূত শূন্য হয়, অপরদিকে তেমনি ভৌতিক অংশ ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চভূতের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে। এই দেহ পঞ্চভূতে নির্মিত, মূল্যধার প্রভৃতি পঞ্চকল্পের কেন্দ্রে পঞ্চভূতের অধিষ্ঠান। যতক্ষণ ভূতশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি না হয় ততক্ষণ ভূত ও চিত্তের পরস্পর সম্বন্ধ নষ্ট হয় না। ভূত শূন্য হইয়া গেলে শূন্য যে পঞ্চভূত হইতে চিত্তের অংশ দূর হয় তাহা নহে, পঞ্চভূতের মধ্যেও পরস্পরের অংশ দূর হইয়া যায়। পঞ্চভূতের অশুদ্ধি নষ্ট হইলে শূন্যভূতের দেহ অবশিষ্ট থাকে। ইহাতে চিত্তের অংশ থাকে না এবং পঞ্চভূতের মধ্যে পরস্পর সাম্যাবস্থা থাকে। বস্তুতঃ ইহা বিশুদ্ধ দেহ তাহাতে সম্ভব নাই। পক্ষান্তরে চিত্তশুদ্ধি সম্পন্ন হইলেও তাহা হইতে ভৌতিক অংশ অপসৃত হয় বলিয়া উহা শূন্য চিত্তরূপে প্রকাশমান থাকে। এইভাবে চরম অবস্থায় ভূত এবং চিত্ত উভয়ের মধ্যেই সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাম্যময় দেহই শূন্য দেহ। ইহাতে সবই আছে অথচ একের উপর অন্যের প্রাধান্য নাই। শূন্যদেহ প্রাপ্তিরূপ এই সাম্যাবস্থা উপলব্ধি করিয়া উপাসনার প্রবৃত্তি হইতে হয়। তখন এই সাম্যময় আধারে মহাজ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইলে জ্ঞানের বিকাশ সম্পন্ন হয়।

সাধারণতঃ লোকে চিত্তশুদ্ধি বলিতে যাহা বুঝে, প্রকৃত চিত্তশুদ্ধি তাহাপেক্ষা অনেক অধিক। প্রকৃত ভূতশুদ্ধিও তাহাই। উপাসনার জন্য সবপ্রথমে শূন্য আধার আশ্রয় করা একান্ত আবশ্যিক, নতুবা দিব্যজ্ঞানরূপ অমৃত ধারণ করিতে পারা যায় না।

যখন ভৌতিক সত্তা হইতে চিত্তের অংশ দূরীভূত হয় তখন উহা শূন্যলাভ করে। বস্তুতঃ চিত্ত যেমন স্বভাবতঃ শূন্য তেমনি ভূতও স্বভাবতঃ শূন্য। ভৌতিক দেহ যতক্ষণ ভূতসমষ্টির সাম্যাবস্থারূপে বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ উহা শূন্য দেহ, উহা নির্বিকার। উহাতে গদ্যপ্রধান ভাব নাই। উহা লৌকিক দৃষ্টির অলক্ষ্য হইলেও অত্যন্ত সত্যবস্তু। সাম্যাবস্থার দরুন একমাত্র উহাই চৈতন্য শক্তি ধারণের যোগ্য। এই শূন্য দেহ লৌকিক ইন্দ্রিয়গোচর নহে। ঐ সাম্যময় আধারটিকে একপক্ষে যেমন শূন্য দেহ বলা চলে অপরপক্ষে উহাকে শূন্যচিত্তও বলা চলে। বস্তুতঃ শূন্য দেহ ও শূন্য চিত্তে কোন ভেদ নাই। আধার শূন্য না হইলে তাহাতে অমৃত ঢালা যায় না।

কোন একটি দৃশ্যকে সর্বদার জন্য দর্শন করিতে পারা যায় কিনা ? ইহার উত্তর এই, নিশ্চয়ই যায়। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে 'সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ' এই কথাই কোন অর্থই থাকিত না। সর্বদা দর্শন করিতে হইলে কিপ্রকার যোগাভা আবশ্যক ? আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি দৃশ্য পরিণামী অর্থাৎ পরিবর্তনশীল অর্থাৎ সর্বদা একরূপ লইয়া বর্তমান থাকে না। দৃশ্য নিরন্তর পরিবর্তিত হইতেছে। সুতরাং দ্রষ্টা স্থির থাকিলেও একই দৃশ্য নিরন্তর দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। এইপ্রকার সংশয় বস্তুতঃ অমূলক সংশয়। যাহারা রহস্যাবিদ্য তাহারা এইপ্রকার সংশয়কে অমূলক বলিয়া মনে করেন না। ইহার কারণ পরে প্রদর্শন করা যাইতেছে।

সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে একটিকে স্থির ধরিয়া অপরটিকে গতিশীল মানিয়া লইলে গণনার কার্যে বাধা হয় না। দুইটিই যদি স্থির হইত অথবা দুইটিই যদি গতিশীল হইত তাহা হইলে স্থিতি ও গতি কোনটাই উপলব্ধি হইত না। ঠিক তদ্রূপ দৃশ্যকে পরিণামী মানিয়া লইয়া দ্রষ্টাকে স্থির মানিয়া নিলে বিশিষ্ট দৃশ্যের নিত্যদর্শন সম্ভবপর হয় না। কারণ, দৃশ্য পরিবর্তনশীল বলিয়া যে ক্ষণে যে দৃশ্যটি প্রকট সেইক্ষণে সেই দৃশ্যের দর্শন হইয়া থাকে। কিন্তু একই বিশিষ্ট দৃশ্যকে সর্বদা দর্শন এইভাবে হয় না। কালের চক্র আবর্তনশীল। এই আবর্তনে যে বস্তু স্ফীত হয় তাহাতে স্বভাবতঃ ৩৬০টি কলা আছে। দ্রষ্টা যখন এই ৩৬০ কলার সমষ্টিরূপে বিন্দুরূপে আশ্রয় করিয়া দর্শন করে তখন দৃশ্য নিত্যরূপে দৃশ্যমান হয়। এই পূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে দৃশ্যের ভিন্নোদান হয় না। বিন্দুতে অধিষ্ঠিত হইয়া দ্রষ্টা অখণ্ডলাকার দৃশ্য দর্শন করে। প্রত্যেকটি দৃশ্যই এই দর্শনে নিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

কণিকের দ্রষ্টা দৃশ্যের কণিকরূপেই দর্শন করিয়া থাকে। দৃশ্যের নিত্যরূপ তাহার দৃষ্টিগোচর হয় না ইহার কারণ এই যে দ্রষ্টা আবর্তমান কালচক্রে অধিষ্ঠিত। দ্রষ্টা যদি পরিধি হইতে না দেখিয়া কেন্দ্র হইতে দর্শন করে অর্থাৎ বিন্দুতে আসীন হইয়া দর্শন করে অর্থাৎ ৩৬০ কলার সমষ্টিতে অধিষ্ঠিত হইয়া দর্শন করে তাহা হইলে সে দৃশ্যের নিত্যরূপ দর্শন পাইবেই। এই অবস্থার সর্বদা দর্শন স্বভাবসিদ্ধ।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারিবে কালিক দর্শন মাত্রই ক্রমবদ্ধ

দর্শন। মধ্য বিম্বদ্বিতে অর্ধাঙ্কিত হইয়া যে দর্শন তাহা কালিক দর্শন নহে। এইজন্য এই দর্শনে ক্রম থাকে না। উহাতে একই সম্মে দৃশ্যের সমস্ত অংশের বিশিষ্ট দর্শন নিহিত থাকে। দৃশ্যের পূর্ণরূপ পাইতে হইলে দ্রষ্টাকেও পূর্ণ আধারে আসন গ্রহণ করিতে হয়। পরিধি ও কেন্দ্রের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ এই, পরিধি বহু বিম্বদ্বি-বিশিষ্ট। এই বহু সংখ্যা বস্তুতঃ অনন্তেরই বাচক। কেন্দ্র অভিন্ন এক বিম্ব, অথচ এক হইয়া তাহা বহু অর্থাৎ অনন্ত। তদুপ পরিধি বহু হইয়াও এক, কারণ ইহা একই বস্তুরূপে কল্পিত হয়। বিম্ব সংখ্যা অনন্ত হইলেও বস্তুরূপে এই অনন্ত সংখ্যা ঐ একেরই অন্তর্গত। উভয়ে অর্থাৎ কেন্দ্র ও পরিধিতে অনন্ত আছে বলিয়াই পরিধির প্রত্যেক বিম্বের অনুরূপ অংশ কেন্দ্রে বর্তমান আছে এবং এই উভয়ের সহিত যোগসূত্রও বিদ্যমান। ইহাকে ব্যাসার্ধ অথবা Radius বলে। পরিধি চইতে কেন্দ্রে যাইবার ইহাই সরল মার্গ। পক্ষান্তরে কেন্দ্র হইতে সৃষ্টিক্রমে ইহাই বিকীর্ণ হইয়া পরিধিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং কেন্দ্র এক হইয়াও অনন্ত এবং পরিধির প্রতিরূপক। তাই ইহাতেও ৩৬০ কলা বর্তমান আছে স্বীকার করিতে হয় অথচ এই ৩৬০ কলা এক মহাকলারূপে অদ্বৈতভাবে প্রকাশমান। কেন্দ্রের একত্ব এই অদ্বৈতত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং কেন্দ্র বা মধ্যবিম্ব হইতে যখন দ্রষ্টা দৃশ্যকে দর্শন করেন তখন দৃশ্যের একদেশ দর্শন হয় না। এক অখণ্ড দর্শনেই সমগ্র দৃশ্যটি দৃষ্টিগোচর হয়। অর্থাৎ এক অভিন্ন দৃশ্য দর্শনের মধ্যে অনন্ত বিশিষ্ট দৃশ্যের বিশিষ্ট দর্শন যুগপৎ বর্তমান থাকে। ইহারই নাম দ্রষ্টার কাললঙ্ঘন।

দ্রষ্টা যখন কালের অতীত, তখন দৃশ্য যে অপরিণামী তাহাতে আর সন্দেহ কী? অতএব দৃশ্যও ব্রহ্মই। ইহারই নাম ব্রহ্মদর্শন—যাহা কালের প্রভাবে প্রভাবিত হয় না। এই অখণ্ড দর্শন দ্রষ্টা দৃশ্য এবং দৃষ্টির অভেদাত্মক স্বপ্রকাশ চৈতন্য।

“জন্মেব মাতা চ পিতা জন্মেব জন্মেব বস্তুশ্চ সখা জন্মেব
জন্মেব বিদ্যা প্রবিণং জন্মেব জন্মেব সর্বং মম দেব ।”

এই শ্লোকটি জ্ঞানোদয়ের পরে ভক্তি সঙ্গারের মধ্যে যে ভাব প্রকট হয় তাহারই বর্ণনাত্মক। জ্ঞানের উদয় হইলে জগতে একমাত্র আত্মা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় কোন বস্তু থাকে না। আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ আনন্দময় চৈতন্যস্বরূপ। এক এবং অখণ্ড চৈতন্যরূপে আত্মাই তখন বিদ্যমান থাকেন। তখন দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি বা বস্তু তো থাকেই না। তাছাড়া এমন কি দ্বিতীয় ভাবও থাকে না। প্রকৃত প্রস্তাবে তখন আত্মার বিকাশও থাকে না। এই অবস্থা ভাবাতীত অর্থাৎ আমি ও তুমি ভাবের অতীত। বিশুদ্ধজ্ঞানের পরিণতিতে এই অবস্থাতে স্থিতি হইয়া থাকে। কিন্তু যখন ভগবানের অথবা ভগবৎ ভক্তের অন্তর্গত বশতঃ আত্মাতে মনুষ্য অদ্বৈতভাবাপন্ন আত্মারূপে ভক্তির বীজ বপন হয় অর্থাৎ ভক্তিভাবের সঞ্চার হয় তখন এই অখণ্ড অদ্বৈত সত্তা আপনাতে আপনি দুলিতে থাকে। ইহাই ভাবাবেশ, যাহার পূর্ণ উৎকর্ষ হইতে মহাভাবের বিকাশ পর্যন্ত হইতে পারে। এই আত্মোদয়ের ফলে যে ভাবের উদয় হয় তাহা ভগবৎ কৃপালব্ধ ভক্তিবীজের অঙ্কুর। এই সময় ভাবাতীত সত্তা ভাবরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। যে কোনপ্রকার খণ্ডভাবে প্রকাশিত হইয়া পূর্বে সর্বপ্রথম একটি অখণ্ডভাব উদ্ভূত হয়। এই অখণ্ডভাব আশ্রয় এবং বিষয়রূপ দুইটি স্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই ভাবের যে আশ্রয় সে আমি, এবং এই ভাবের যে বিষয় সে তুমি। পূর্বোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে মহাসত্তাতে পূর্বে আমি এবং তুমি কোন ভাবই ছিল না। সেই মহাসত্তাই ভগবৎ কৃপার প্রভাবে ভাবাবেশের ফলে আমি এবং তুমিরূপে পরস্পর অভিমুখ হইয়া প্রকটিত হয়। আমি = ভাবের আশ্রয়, অর্থাৎ ভক্ত, তুমি = ভাবের বিষয়, পাত্র অর্থাৎ ইষ্ট।

সর্বপ্রথম এই ইষ্ট, ভাবের বিষয়রূপে এক হইয়াও অনন্তরূপে প্রতিভাসমান হন। এই অখণ্ড ব্যাপক ইষ্টভাবই তুমি পদের বাচ্যার্থ। অর্থাৎ শ্লোকে যে তুমি শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা শুদ্ধজ্ঞানের অনন্তর ভক্তির উন্মেষের ফলে উদ্ভূত এই ব্যাপক ইষ্টভাবকে উদ্দেশ্য করিয়া করা হইয়াছে। ইনি এক হইলেও অনন্ত, এইজন্যই মাতৃভাব পিতৃভাব সখ্যভাব গুরুভাব প্রভৃতি

স্বাভাবিক ভাবে এই এক বিরূপ ভাবের মধ্যে অনুসৃত রহিয়াছে। অতএব বুদ্ধিতে হইবে এই ভক্তি শূন্য ভক্তি নহে। ইহাতে জ্ঞানের মিশ্রণ রহিয়াছে। শূন্য তাহাই নহে, এই ভক্তির মধ্যে পায় পিতা নহে মাতা নহে সখা নহে প্রভু নহে কেহই নহে অথচ তুমিরূপে পিতাও বটে মাতাও বটে সখাও বটে প্রভুও বটে। জগতে যত প্রকার সম্বন্ধ সম্ভবপর সকল ভাবেতে সম্বন্ধ এই তুমিতেই হইয়া থাকে।

২৬

বৈশ্ব দেহের অবসান হয় না, তবে অতিক্রম হইতে পারে। কারণ বৈশ্ব দেহ বিশুদ্ধ বলিয়া প্রাকৃত দেহের ন্যায় ইহার ধ্বংস হয় না, কিন্তু ধ্বংস না হইলেও সংকোচ অবশ্যই হইয়া থাকে। যে বস্তুর ধ্বংস হয়, তাহা সান্ত। বাহার ধ্বংস হয় না তাহা অনন্ত। ইহা সংকুচিত ও প্রসারিত হইতে পারে। যখন আত্মা শিবত্ব লাভ করে তখন ইহার সংকোচ হয়। এক হিসাবে ইহাকে অবসান মনে করা চলে। বাস্তবিক পক্ষে ইহা অবসান নহে।

আত্মা চৈশ্বর্যরূপ এবং নিত্য চৈশ্বর্যসম্পন্ন—তাই শিবত্বই ইহার স্বভাব। আত্মার এই স্বভাবে স্থিতিই পূর্ণত্ব। পূর্ণত্ব অখণ্ড। সেইজন্য ইহা বিকল্পাতীত পরমপদ নামে পরিচিত। এই অবস্থা বা পদকে লক্ষ্য করিয়া কোন প্রকার প্রশ্নের উদয় হইতে পারে না—যেখানে প্রশ্নই উঠে না, সেখানে সমাধানের সম্ভাবনা কোথায় ?

কিন্তু বিকল্পাশ্রয়ে প্রশ্ন ও সমাধান উভয়ই সম্ভবপর। বস্তুতঃ পূর্ণ ও অখণ্ডকে সং বলা চলে না, অসং বলা চলে না, সদসং উভয়াক্ষরও বলা চলে না এবং সং-অসং উভয়ের অতীতও বলা চলে না। আবার সবই বলা চলে। উভয়ই যুগপৎ। এইজন্যই ইহার ভাষা নাই—ইহা যুক্তি ও বিচারের অনধিগম্য।

* * * *

তথাপি মনোভূমিতে বিকল্প উঠিবেই। এইজন্য মনোভূমিতে অবস্থান-কালে শূন্য বিমর্শরূপে যখন পূর্ণত্বের বিচারযাত্রা প্রবর্তিত হয় তখন পূর্ণত্ব পূর্ণত্ব পূর্ণত্বের অস্তিত্ব ও বুদ্ধি-বৃত্ততা অপরিহার্য। এখানে বাহ্য কিছু বলিব তাহা এই পঞ্চাবলম্বনপূর্বক জানিবে।

চিন্ময়বেহ লাজের কথা যে বলিরাহ তাহা চিত্তের স্বাতন্ত্র্যমূলক। যেখানে বেহ আছে, সেখানে ভোগ্য আছে, দৃশ্য আছে, জগৎ আছে সবই আছে। মহামায়ার অতীত অবস্থার জড় সম্বন্ধ থাকে না। তাহা বিশুদ্ধ চৈতন্যের অবস্থা। এই অবস্থা প্রাপ্ত অচিৎ হইতে বিবিজ্ঞ হইয়া ভগবতী শক্তির অভিব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়। অচিৎ হইতে পৃথক্কৃত চিৎ শব্দ চিন্ময়—তাহা ভগবান নহে। পূর্বে চিৎ ও অচিৎে অভেদ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিবেক শব্দে ভেদ সম্পাদন করিয়াই নিবৃত্ত হয়, অভেদ সাধন করে না। এই জন্যই চিৎশক্তির উদ্দেশ্যের এত মহিমা।

চিৎশক্তি উদ্রিক্ত হইয়া ক্রমশঃ অচিৎকে চিদ্রূপে পরিণত করে। এই অবস্থায় পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতি পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট হইয়া একত্ব লাভ করে। ইহা উভয়মুখী গতি দ্বারা পৃথক্ রূপে পুরুষের ও প্রকৃতির অদ্বয়ত্ব সাধনপূর্বক সিদ্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ পরাপ্রকৃতি আত্মবিসর্জন করিতে করিতে পরপুরুষের স্বরূপ গ্রহণ করে। এই পরপুরুষই তখন থাকে। পক্ষান্তরে পরমপুরুষও উক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা পরাপ্রকৃতিরূপে অদ্বয়ভাবে বিরাজ করে। চরমাবস্থায় উভয়ই সামরস্যা বা পরমাধৈত স্থিতি প্রাপ্ত হয়। ইহাই পূর্ণত্বের পরাকাষ্ঠা।

ইহার ফলে সাকার ও নিরাকারের, কাল ও কালাতীতের, জড় ও চেতনের, আমি ও তুমির ভেদ চিরতরে নিবৃত্ত হইয়া যায়। অথচ ভেদ নিত্যাসিদ্ধ রূপেই থাকে।

সাধারণতঃ চিৎ নিরাকার ও জড় সাকার—ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু যখন চিৎ স্বীয় শক্তির প্রভাবে অচিৎকে জয় করিয়া আত্মসাৎ করিয়া নেয় তখন নিরাকার থাকিয়াও তাহা সাকাররূপে আত্মপ্রকাশ করে। করণ, অচিৎকে আত্মরূপে গ্রহণ করাতে অচিৎের বৈশিষ্ট্যও তাহার আত্মধর্মরূপেই প্রতীত হয়। বস্তুতঃ উহাই পরম সত্য। চিৎ ও অচিৎ রূপে যে কল্পনা তাহা মিথ্যা। ঠিক এইপ্রকার যে অনন্ত আকার জড়ধর্মরূপে এখন প্রতীত হইতেছে তাহা তখন চিত্তেরই আকার বলিরা প্রতীতিগম্য হয়। আসন কথা, চিৎ ও অচিৎ তখন থাকিয়াও থাকে না। চিৎ = তত্ত্ব ; অচিৎও তত্ত্ব। চিৎ এক, অচিৎ অনন্ত। কিন্তু যখন চিৎ ও অচিৎ বস্তুতঃ তত্ত্বাতীত তখন এক ও অনন্ত ধৃগুণ প্রকাশিত হয়।

বুদ্ধিতে ধারণা করিবার জন্য আত্মবিশ্লেষণ করিয়া আলোচনা করিতে হয়। এই প্রকার বিশ্লেষণ করিলে বুদ্ধিতে পারা বাইবে যে পূর্ণ স্থিতিতে যেমন বিবেক ও নিবিশেষ সত্তা অঙ্গীকৃত হয়, তদ্রূপ সর্বিশেষ সত্তাও অঙ্গীকার করা আবশ্যক। সর্বিশেষ ভাব থাকিলেই তর-তম ভাব থাকিবেই। আবার প্রত্যেকটিই স্বতঃপূর্ণ, নিরপেক্ষ স্বভাব—ইহাও সত্য। যে ভাবেই

হউক, অংশাংশিভাব থাকিলেই অংশীতে ব্যাপকতা এবং অংশে ব্যাপ্যতা না মানিয়া চলে না। সংখ্যাস্থের সহিত সংখ্যাতীতের এই ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ আছেই। চিন্ময় রাজ্যের অষ্টৈত সত্তার মধ্যেও এইপ্রকার অনন্ত বৈশিষ্ট্য আশ্চর্য পরম স্বাভাবিকভাবেই সম্ভবপর হয়। অবশ্য ইহা বিকল্পদৃষ্টি হইতে বলা হইতেছে।

একদিকে দোঁখিতে গেলে ভগবান্‌ই রস—তিনিই আশ্বাদ্যবিত্ততা। নিজেকেই নিজে আশ্বাদ করিতেছেন। তাঁতে অনন্ত বৈশিষ্ট্য আছে—অথচ তিনি নির্বিশেষ। বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া তিনি অনন্তপ্রকারে নিজেকে আশ্বাদন করেন। আবার সর্বদা একরস বলিয়া নিরন্তর একপ্রকারেই করেন। তিনিই আবার নির্বিশেষ বলিয়া তিনি আশ্বাদনের অতীত—কখনই আশ্বাদন করেন না। শক্তির ক্রীড়ারূপে আশ্বাদন হইয়া যাইতেছে—তিনি শূন্য দ্রষ্টা মাত্র। আরও গভীর ভাবে প্রবেশ করিলে জানা যায় তিনি দেখেনও না। যাহা দেখিবেন তাহাও যে তিনিই স্বয়ং। দ্রষ্টা ও দৃষ্টিগত বিকল্প পরিহার হইলে একটি দৃষ্টিমাত্র থাকে। তাহাই তিনি। কিন্তু পরে জানা যায় দৃষ্টিরও অতীত অবস্থা আছে। তাহা সম্মাত্র। কিন্তু সংকেও সং বলিলে বা সং বলিয়া ভাবিলে তাহা অসংকল্প হয়। বস্তুতঃ তিনি সং ও অসং—এই বিকল্পেরও উদ্বেদ। তিনি বলিলাম—বস্তুতঃ তিনি তিনি হইয়াও ভূমিরূপে আমার সম্মুখীন। তুমি আবার তুমি হইয়াও আমি রূপে প্রকাশমান। আমিও আর আমি থাকি না। আমি নই, অথচ আমি। আমি থাকিয়াও আমি নাই। আছি অথচ নাই। কি বলিব জানি না। আছে, আছি, আছি—অথচ কিছুই নাই, কোন কালেই ছিল না, থাকিবেও না। আবার সবই সত্য।

ইহাই পূর্ণ। ইহার বিশ্লেষণ মানবীয় ভাষার অতীত।

অগ্নীষোম বিদ্যা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার পূর্বে অগ্নি ও সোম তত্ত্ব সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। বৈদিক দৃষ্টি অনুসারে জগতের মূল ভোক্তা এবং ভোগ্য যথাক্রমে অগ্নি এবং সোম পদবাচ্য অর্থাৎ অগ্নিই একমাত্র ভোক্তা এবং সোমই একমাত্র ভোগ্য। যিনি নিজেকে ভোক্তা মনে করেন তিনি বস্তুতঃ অহংকারে মোহ বশেই করিয়া থাকেন। কর্তৃত্বাভিমান বিগলিত হইলে তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে তিনি যেমন কর্তা নন, কর্তৃষ তাহাতে আরোপিত হয় মাত্র, ঠিক সেইপ্রকার তিনি বস্তুতঃ ভোক্তাও নন, ভোক্তৃষও তাহাতে আরোপিত হয়। যিনি জগতের একমাত্র ভোক্তা তিনিই সকল আধারে থাকিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। ঐ সকল আধারেব অভিমানী পুরুষ নিজেকে বৃথাই ভোক্তা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। জগতের এই মূল ভোক্তাকে বৈদিক ঋষিগণ অগ্নি বলিয়া বর্ণনা করিতেন। ঠিক এই প্রকার ভোগ্য সম্বন্ধেও বিচার করিলে দেখা যাইবে যিনি যখন যাহাই ভোগ করুন না কেন, ভোগ্য মূল বস্তু একই। দেশ-ভেদে কালভেদে, আধারভেদে এবং যোগ্যতার ভেদ অনুসারে ঐ একই ভোগ্য বস্তু বৈদিকগণ সোম বলিয়া বর্ণনা করিতেন। সোমের অপর নাম অমৃত। সুতরাং বৃষ্টিতে হইবে এই সোম অথবা অমৃতকণাই জীবমাত্রের ভোগের বিষয়। সকলেই একমাত্র ইহারই আহরণ করিয়া থাকে। এইজন্য ইহাকে আহার বা আহার্য বলে। যে যেমন জীব যে কোনপ্রকার খাদ্যবস্তু গ্রহণ করুক তাহার সার সত্ত্বাটি সোম। সোম-হীন খাদ্য হইতে পারেনা, সকলপ্রকার খাদ্যের মধ্যেই মাত্রাভেদে এই সোম অংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে সমগ্র জগৎ অগ্নি এবং সোম এই দুই ভাগে বিভক্ত। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এবং কর্তা ও কর্ম যে প্রকার পরস্পর সংশ্লিষ্ট সেইপ্রকার ভোক্তা ও ভোগ্যও পরস্পর সংশ্লিষ্ট। ভোক্তা ভিন্ন ভোগ্য এবং ভোগ্য ভিন্ন ভোক্তা বিদ্যমান থাকিতে পারে না। শিব ও শক্তির মধ্যে যেমন নিত্য সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় ঠিক সেই প্রকার ভোক্তা-ভোগ্যের মধ্যেও নিত্য সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহাকে আমরা প্রচলিত ভাষায় বস্তু বলিয়া বর্ণনা করি তাহা বস্তুতঃ এই নিত্যাসক্ত পরম ভোক্তার নিকট ভোগ্য পদার্থের অর্পণ ভিন্ন অপর কিছু নহে। অগ্নিতে সোমের আহুতি প্রদানই যজ্ঞের তত্ত্ব। তিল, তুণ্ডুল, আজ্য, সিম্ব প্রভৃতি যাহাই কিছু অগ্নিতে হবন

করা হউক, ফলে সোমপ্রধান পদার্থ বলিয়াই হবনের বোগ্য। সোমাংশ না থাকিলে অগ্নি তাহা গ্রহণ করেন না। সাক্ষাৎ ভাবে সোম অর্পণ করিবার বোগ্যতা সাধারণ লোকের নাই বলিয়া সোমপ্রধান বস্তু সোমের প্রতীকরূপে অর্পণ করা হইয়া থাকে। দেবতামাঠই ভোক্তা, এইজন্য সকল দেবতাই সোম বা অমৃতের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। বেদে আছে ‘অগ্নির্বে দেবানাং মূখং’ অর্থাৎ অগ্নিকে সকল দেবতারই মুখরূপে গণনা করা হয়। এইজন্য অগ্নিতে আহুতি অর্পণ করিলে তাহা সকল দেবতার নিকটেই ভোগার্থ উপনীত হইয়া থাকে। দেবগণ আশ্বরূপী মহাসবিতার রশ্মিস্বরূপ—ইহা নিরন্তর আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারিবেন। অগ্নিতে যখন আহুতি অর্পণ করা হয় তখন উহা অগ্নির দাহিকা শক্তির প্রভাবে বিগলিত হইয়া যায়। উহার অশুদ্ধাংশ দহ হয় এবং শুদ্ধাংশ বা সোমাংশ অমৃতরূপে উর্ধ্বে উন্নীত হইয়া আদিত্য মণ্ডলে প্রবেশ করে তাহার পর উক্ত মণ্ডল হইতে সোমাংশ রশ্মিযোগে চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়। এইভাবে দেবগণ সোমাংশ প্রাপ্ত হইয়া আপ্যায়িত হইয়া থাকেন। এইজন্যই শাস্ত্রে আছে : ‘অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সমাগাদিতামৃপতিষ্ঠতে।

মনুষ্টা যাহাকিছ, যে কোন কোষে আশ্রয় করিয়া ভোগ করিয়া থাকে তাহাও ঐ প্রকার অমৃতস্বরূপ এবং তাহা তৎতৎ কোষস্থ অগ্নি গ্রহণ করিয়া থাকেন। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই পঞ্চকোষের সহিত ৫টি অগ্নির সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহার সমাক্ষ পরিজ্ঞানই পঞ্চাগ্নি বিদ্যার রহস্য উন্মোচন। অগ্নি যেমন ৫ প্রকার অগ্নির ভোগ্য সোম বা অমৃতও তৎস্ব ৫ প্রকার। ইহারই নাম পঞ্চামৃত। প্রথম অগ্নিতে প্রথম সোমাংশের আহুতি হয়, দ্বিতীয় অগ্নিতে হয় অমৃতের, এই প্রকার শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিতে হইবে।

জীব যখন যাহাই কিছ, ভোগ করুক না কেন, বস্তুতঃ সে কিছই ভোগ করেনা, কারণ স্বরূপতঃ সে ভোক্তা নহে, সাক্ষী মাত্র, সে শূদ্র ঐ ভোগের দর্শন করিয়া থাকে। ছাত্তোদাগ্য উপনিষদে আছে, শূদ্র দেবগণ দর্শনের দ্বারা ইতি তৃপ্ত লাভ করেন। জীবও যখন সাক্ষীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন শূদ্র দর্শন হইতে তৃপ্ত লাভ করিয়া থাকে। অভিমান ভাগ না হওয়া পর্যন্ত এই দ্রষ্টা ভাবে স্থিতি লাভ করা যায় না এবং এইরূপে স্থিতি লাভ না করা পর্যন্ত দৃষ্টিজনিত তৃপ্ত লাভ হওয়া অসম্ভব। সাধনার সুকৌশলে ভোগকালেও নিজেকে ভোক্তা না মনে করিয়া দ্রষ্টা রূপে অবস্থিত মনে করা, ইহাই অগ্নিষোম বিদ্যার তাৎপর্য। অর্থাৎ ভোগকালে উপলব্ধি করিতে হইবে যে আমি ভোক্তা নহি। যিনি নিত্য ভোক্তা, সর্ব যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর সর্ব ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ, তিনিই এই আধারে অগ্নিরূপে উপবিষ্ট থাকিয়া সোমরূপী ভোগ্য বস্তু নিরন্তর ভোগ করিতেছেন। আমি তত্শূ এবং উদাসীন সাক্ষীরূপে উহা দর্শন করিতেছি মাত্র।

এই বর্ণন হইতে যে ভূপ্তি তাহাই বিশুদ্ধ আনন্দ । ভোগজনিত আনন্দ জীবের পক্ষে কামা নহে ।

যাহারা উপাসক এবং ভক্ত তাহারা সূক্ষ্মতর কৌশলে অবলম্বন করিয়া ইশোপনিষদের প্রক্রিয়া অনুসারে ভোগ করিলেও ঐ ভোগের দ্বারা তাহারা লিপ্ত হন না । উহা তাহাদের পক্ষে প্রসাদ গ্রহণ মাত্র, উপভোগ নহে । ঐ জাতীয় ভোগের দ্বারা ভোগবাসনা নিবৃত্ত হইয়া যায় । বস্তুতঃ উহা ভোগ হইয়াও ভোগের নিবর্তক । শাস্ত্রকারগণ উহাকে বৈষ ভোগ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন । ইহার রহস্য সংক্ষেপে এই ভাবে বন্ধিতে চেষ্টা করিবেন : ভোগা বস্তু প্রকৃতিস্বরূপ । ভোগ্য যিনি তিনি পরম পুরুষ বা পুরুষোত্তম । জীব প্রকৃতির ভোগ্য নহে । প্রকৃতির ভোগ্যসত্তার স্বাভাবিক স্রোতে নিরন্তর পরম পুরুষের দিকে ধাবিত হইতেছে । অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দময় বাহ্য জগৎ হইতে উদ্ভূত হইয়া বেহিঁস্থিত নাড়ী অবলম্বনপূর্বক নিরন্তর উর্ধ্বমুখে সহস্রবল কমলের কলিকান্ধিত পরমপুরুষের অভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, এবং তাহার চরণ স্পর্শ করিয়া অর্থাৎ তাহার দৃষ্টিতে পবিত্রীকৃত হইয়া অধোমুখে অথবা বহিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতেছে । এই ব্রহ্মচক্রে আবর্তন নিরন্তর হইতেছে । কিন্তু তত্শু ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত জীব আজ্ঞাচক্রে অবস্থানপূর্বক ঐ অধোমুখে সম্মিলিত শব্দ অমৃতদ্বারা পান করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে । কিন্তু যতক্ষণ জীব উর্ধ্বমুখী হইয়া ঐ ধারাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ না হয় ততক্ষণ ঐ প্রসাদরূপী ধারা তাহার ভোগে আসে না । সাধারণতঃ জীব অধোদৃষ্টিসম্পন্ন । প্রকৃতির উর্ধ্বমুখী আনন্দদ্বারাকে সে মধ্যস্থান হইতে পূর্বে অপহরণ করিয়া থাকে । অর্থাৎ ভোগ্য সাজিয়া পরমেশ্বরের ভোগ্যবস্তুকে পরমেশ্বরে অর্পিত হইবার পূর্বেই নিজে উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয় । এই চৌর্য প্রকৃতির জন্য জীব নিরন্তর বদ্ধ হইয়া থাকে । ইহার ফলে যে ভোগ্য বস্তু জীব প্রাপ্ত হয়, তাহা অশুদ্ধই থাকিয়া যায় । অশুদ্ধ ভোগ্যের ভোগকে উপভোগ বলে, ভোগ বলে না । কিন্তু জীব যদি লোভবৃষ্টি এবং তৃষ্ণা বর্জনপূর্বক অনাসক্ত ভাবে উর্দ্ধনৈয় হইয়া একমাত্র পরমপুরুষের দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিতে পারে, তাহা হইলে ভোগ্যবস্তু না চাহিলেও পরমেশ্বর হইতে প্রত্যাবৃত্ত আনন্দদ্বারা সে স্বভাবতঃই প্রাপ্ত হয় । ইহা শ্রীভগবানের করুণা বা প্রসাদ । ইহা ভোগ করিলে তাহার ভোগতৃষ্ণা মিট্রা যায় এবং পরমানন্দের আশ্বাদন প্রাপ্তি ঘটে । ইহারই নাম প্রসাদ গ্রহণ । ইহাও অগ্নীষোম বিদ্যারই একটি অঙ্গ, অতি সংক্ষেপে করেকটি কথা লিখিলাম । প্রয়োজন হইলে বিস্তারিত বিবরণ পরে লিখিব ।

সমগ্র জগতের আধ্যাত্মিক শাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে সম্বন্ধই সৃষ্টির মূলে শব্দের মহিমা স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বৈদিক তান্ত্রিক এবং অনান্য সাধনার চরমসিদ্ধান্ত ইহাই এবং অন্বেষণ করিলে জানিতে পারা যাইবে খৃষ্টীয়, মোহাম্মদীয় প্রভৃতি অন্যান্য দেশের সাধনতত্ত্বেরও ইহাই সারকথা। এই সম্বন্ধে প্রত্যেক সাধনার সিদ্ধান্ত লইয়া বিশ্লেষণ করিবার আবশ্যকতা নাই—মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে ২১টি কথা বলিতোছি। সৃষ্টির অতীত স্পন্দহীন যে মহাসত্তা স্বপ্রকাশভাবে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা একদিক হইতে দেখিলে যদিও স্পন্দের অতীত, তথাপি অন্যদিক হইতে দেখিতে গেলে তাহাকেও স্পন্দময় বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। এই মূল স্পন্দনই আত্মার স্বাতন্ত্র্যরূপ পরাশক্তি। স্বাতন্ত্র্য বা মহাশক্তি সর্বদাই আত্মার সহিত অভিন্নরূপ একরসভাবে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের মাহাত্ম্যই এই যে উহা আত্মার সহিত নিত্য অভিন্নরূপে থাকিয়াও ভিন্নবৎ প্রতীত হইতে পারে, এক থাকিয়াও অনেকবৎ প্রকট হইতে পারে এবং নিষ্কিন্ম থাকিয়াও অনন্ত ক্রিয়াবিন্যাসরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। এই যে মূল স্বাতন্ত্র্য ইহাকে অদ্বৈত তান্ত্রিকগণ বিমর্শশক্তিরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। যে পরম-সত্তার সহিত উহা অভিন্ন তাহাকে তন্ত্রশাস্ত্রে প্রকাশ নামে অভিহিত করা হয়। প্রকাশ এবং বিমর্শ দুইই এক, অথচ এক হওয়া সত্ত্বেও উভয়ে অনির্বচনীয় বৈলক্ষ্য্য রহিয়াছে। কারণ, প্রকাশ বিমর্শহীন অবস্থায় স্বরূপতঃ প্রকাশ থাকিলেও স্বপ্রকাশ বলিয়া পারিগণিত হন না। বিমর্শ ব্যতিরেকে প্রকাশ এবং অপ্রকাশ উভয়ে কোন পার্থক্য থাকে না। বিমর্শের প্রভাব-বশতঃই প্রকাশ স্বয়ংপ্রকাশরূপে স্বানুভূতিগোচর হন। এই বিমর্শই আত্মার মহিমা—ইহাই মহাশক্তির স্বরূপ। এই বিমর্শের নামান্তর অহং ভাব। বিমর্শহীন প্রকাশে অহংভাবের স্মরণ থাকে না। এইজন্যই উহাকে অপ্রকাশ বা জড় বলিয়া আত্মা দেওয়া হইয়া থাকে। অহংকারাজিত প্রকাশ জড়, অহংকারবিশিষ্ট প্রকাশ চৈতন্য। জড় ও চৈতন্যের ইহাই নিদর্শন। মনে রাখিতে হইবে জড় এবং চৈতন্যে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, কারণ প্রকাশার্থে উভয়ে একই। কেবল বিমর্শের স্মরণ-অস্মরণবশতঃই জড়-চৈতন্যে পার্থক্য নিরূপিত হয়। এই যে অহংকার কথা বলা হইল ইহার কোন প্রতিযোগী নাই। ইহা অপরিচ্ছিন্ন

অহংভাব। ইহার প্রাতিষ্মিকরূপে ইহংভাবের সত্তা এখনও প্রকটিত হয় নাই। এইজন্য ইহাকে পূর্ণাহঙ্কা বলে। পূর্ণাহঙ্কাই পরমেশ্বরের স্বরূপ। অদ্বৈতবাদী তান্ত্রিকগণ ইহাকেই পরাবাক্ বা শব্দের আদিরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

ইহা হইতে বদ্বিতে পারা যাইবে সৃষ্টির পূর্বে নিত্যসত্যরূপে শব্দ বিদ্যমান রহিয়াছে, এই শব্দই প্রজ্ঞা। শব্দ প্রজ্ঞা হইতে পৃথক করিয়া বদ্বিবার জন্য ইহাকে পূর্ণ প্রজ্ঞা বা মহাপ্রজ্ঞা বলিলেও ক্রটি হয় না। বৌদ্ধগণ ইহাকেই প্রজ্ঞা-পারমিতা বলিতেন। ইনিই সমগ্র জগতের প্রসূতি, শব্দ জগৎ কেন, বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, সিদ্ধবর্গ এমন কি ঈশ্বরভাবেরও প্রসূতি। কারণ, এই পূর্ণাহঙ্কাই মূল ঐশ্বর্য। ইহাই পরমেশ্বরের অথবা আত্মার স্বভাব। বস্তু স্বভাব বিরাহিত থাকে না, সুতরাং আত্মা স্বরূপস্থিতিকালে কখনই পূর্ণাহঙ্কা-বিরাহিত হইয়া থাকেন না। St. John-এর Gospel-এ যে বিবরণ আছে তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অর্থাৎ The Word was with God and the Word was God। “Word” শব্দে এখানে এই মূল শব্দকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। শব্দ ব্রহ্ম ইহা ছাড়া অতিরিক্ত কিছুই নহে।

সৃষ্টিকালে এই শব্দ হইতেই অর্থের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ‘অনাধিনিধনং ব্রহ্ম’ শব্দের পরমতত্ত্ব। উহা হইতে অর্থ আবির্ভূত হয়। তারপর ঐ অর্থ জগৎরূপে দেশ ও কালগত অনন্ত বৈচিত্র্যের প্রাতিভাসপূর্বক প্রকট হইয়া থাকে। ভর্তৃহরি বলিয়াছেন ‘অনাধিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরং বিবর্ততে অর্থভাবেন প্রাক্রিয়া জগতো যতঃ।’ ইহা সর্বথা সমীচীন।

অদ্বৈত স্তম্ভমতে পরাবাক্ বা স্বাতন্ত্র্যাবশতঃ আত্মা সর্বপ্রথম পশাশ্চাভূমিতে অবতীর্ণ হন। এই ভূমিতে বাচ্য এবং বাচকের পরস্পর অভেদ সম্বন্ধ বর্তমান থাকে। পরাবস্থায় বাচ্যবাচকভাব মোটেই থাকে না। সুতরাং সেখানে সম্বন্ধের কল্পনা নিরর্থক। উহা অদ্বৈত ভূমিরও অতীত। কিন্তু পশাশ্চা অবস্থায় বাচ্য ও বাচক এই দুইটি ভাব থাকে। কিন্তু উভয়ের অভেদ সম্বন্ধ বর্তমান থাকে। এই বাচ্য-বাচকই অর্থ ও শব্দের স্বরূপ। শব্দ বাচক, অর্থ বাচ্য, অথচ উভয়ই অভিন্ন। মধ্যমা ভূমিতে বাচক ও বাচ্যের অভেদ থাকিলেও একটা ভেদের আভাস স্ফূর্তিত হয়। এই অবস্থায় শব্দ হইতে অর্থ পৃথক বস্তুরূপে পরিগণিত হয় না অথচ উভয়ে সর্বথা অভিন্নতাও থাকে না। ইহা ভেদাভেদের অবস্থা! এই অবস্থাতেই শব্দ অর্থরূপে প্রতীকমান হয় এবং কি ভাবে উহা ঘটিয়া থাকে তাহা যোগের প্রত্যক্ষ গোচর। শব্দের উভয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উহার বাচ্য অর্থের আবির্ভাব হইয়া থাকে। লৌকিক শব্দের অর্থ-বোধের জন্য যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম বর্তমান আছে উহার কোনটিই সেখানে প্রযোজ্য হয় না। শব্দের উভয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ তাহার অব্যাবহিত পরেই

অর্থের উদয় হইয়া থাকে। তদুপ সংহারকালেও অর্থের উপশম শব্দের
মমোই হইয়া থাকে। এই মধ্যমার্ভূমি অত্যন্ত রহস্যময়। এই ভূমিতে অর্থাহৃত
হইলে স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারা যায় শব্দ এবং অর্থ এই দুইটি অবিনাশাব সম্বন্ধ।
শব্দ আরম্ভ হইলে তাহা হইতে যেমন অর্থকে ফুটাইয়া তোলা যায় তদুপ অর্থ
আরম্ভ হইলে তাহা হইতে তাহার মূল শব্দ আবিষ্কার করা যায়। উভয়ে
ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকার দরুন একটিকে ছাড়িয়া অপরটি থাকিতে পারে না।
শব্দ ও অর্থই বস্তুতঃ নাম ও রূপ। বৈখরীভূমিতে শব্দ হইতে অর্থের
পৃথককরণ সুসম্পন্ন হয়। তখন বিস্মৃতির উদয় হয় এবং তাহার ফলে শব্দ
হইতে অর্থকে এবং অর্থ হইতে শব্দকে স্বাভাবিক নিয়মে ফিরাইয়া পাওয়া
যায় না। এই অবস্থার শব্দ এবং অর্থের মধ্যে ভেদ সম্বন্ধ থাকে। জগতের
অধিকাংশ লোক সাধারণতঃ এই বৈখরীভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। এইজন্য
তাহাদিগকে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া শব্দের সাহিত অর্থকে যোজনা করিতে
হয়। এই ভূমিতে সংকেত অথবা convention অঙ্গীকার করিয়া শব্দ হইতে
অর্থবোধের প্রক্রিয়া উপপাদন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। যেখানে শব্দ অর্থের
স্বাভাবিক সম্বন্ধ লুপ্ত না হইয়াছে সেখানে এই convention আবশ্যক
হয় না। পরাভূমি হইতে বৈখরীভূমিতে অবতরণই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ইতিহাস।
এইভাবে মূল পরমশব্দ জাগতিক অর্থরূপে ক্রমশঃ এক এক ভূমি অতিক্রম
করিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। ফিরিবার সময় বিপরীত ক্রমে জাগতিক
অর্থ হইতে ক্রমশঃ মূল শব্দে উপনীত হইতে থাকে। মূল শব্দের আবিষ্কার
হইলেই জীবের জীবন চিরদিনের জন্য অপগত হইয়া যায়। জীব পরমশব্দ
রূপে নিজের নিত্যস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া ধনা হয়। তখন এই মূল মহাশব্দ
তাহার স্বভাবরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

বৈতবাদিগণ বলেন চিৎশক্তি অথবা পরমেশ্বরে নিত্যসমবেতা পরমশক্তি
বিন্দু নামক শব্দ অচিৎ পদার্থকে স্পর্শ করিলে বিন্দু ক্ষুদ্র হইয়া সৃষ্টির
সূচনা করে। তাই পারমেশ্বরী শক্তি ক্রিয়াশক্তি রূপেই বিন্দুকে ক্ষুদ্র করিয়া
থাকে ইহা মনে রাখিতে হইবে। ইহার যেটি নিষ্কলাবস্থা তাহাতে বিন্দুর
কোভা-কোভকভাব থাকে না। বিন্দুর নামান্তর মহামায়া অথবা কুণ্ডলিনী।
যখন বিন্দু ক্ষুদ্র হয় তখন ঐ কোভের ফলে নাদের দ্বারা প্রবর্তিত হয়।
এই প্রসঙ্গে কলা, তত্ত্ব ও ভুবন এই তিনটি এবং বর্ণ, মন্ত্র ও পদ এই তিনটি—
মোট ছয়টি অধ্বার আবির্ভাব বুদ্ধিতে পারিলে বিন্দু হইতে কিভাবে শব্দের
দ্বারা এবং অর্থের দ্বারা প্রকটিত হয় তাহা বুদ্ধিতে পারা যাইবে। বিন্দুতে
যে সকল জীব বা পশু বিবেকজ্ঞান প্রাপ্তি দ্বারা মায়া অতিক্রমপূর্বক বলীন-
ভাবে সুদৃষ্টব্য বর্তমান রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে বাহাদের মলরূপী আবরণ
পরিপক্ব হইয়াছে তাহারা সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বরের অনুরূপ শক্তি প্রাপ্ত

হইয়া জাগিয়া উঠে। ইহাই তাহাদের চৈতন্যের বিকাশ। এই বিকাশ বৈশ্ববদেহ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া থাকে। বৈশ্ববদেহ বিম্ব অথবা কুর্ভাণী হইতে উদ্ভূত। বিজ্ঞানাকল নামক অশুদ্রসকল ভগবৎকৃত দীকার ফলে এই শুদ্ধবদেহ প্রাপ্ত হইয়া নিজের যোগ্যতানুসারে অধিকার এবং ভোগ লাভ করিয়া থাকে। বৈশ্বব রাজ্যের সৃষ্টি, ওখানকার দেহ সৃষ্টি এবং তাহাদের অধিকারাদি সম্পাদিত সবই ভগবৎকৃত কৃপার ফল। এই অবস্থাটি মাত্রাত্ত্বের উপরে, ইহা মনে রাখিতে হইবে। ইহার সহিত মাত্রা অথবা কর্মের কোন সম্পর্ক নাই। ইহাদের মধ্যে প্রধান ৮ জন অষ্ট মন্তেশ্বররূপে ঈশ্বর-তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। উহার নিম্নবর্তী পরিপক্কমল ৭ কোটি বিজ্ঞানাকল মন্তরূপে শুদ্ধ বিদ্যাতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। ভগবানের মায়িক জীবের উদ্বাররূপ মহাকার্যের ইহারাই প্রধান সহায়ক। ইহার মধ্যে মন্তেশ্বরগণ গদ্যরূপে এই অনুগ্রহকার্যের কর্তা হন এবং মন্তগণ বিদ্যারূপে এই অনুগ্রহকার্যে গদ্যবর্ণের অধীন করণ হয়। ইহাই অপরাধভিত্তির অবস্থা। প্রলয়াকল নামক যে সকল জীব প্রলয়কালে মাত্রাত্ত্বের সুবৃন্দ থাকে তাহাদের মধ্যেও যাহারা মলের পরিপাকবশতঃ অধিকতর ভোগ্য তাহারাও পূর্ববৎ ভগবৎ-নুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া মন্তেশ্বর রূপে আবির্ভূত হন। ইহাদের মাত্রাভেদ হয় নাই বলিয়া ইহাদের মায়িক দেহও বর্তমান থাকে। অথচ দীকার ফলে বৈশ্বব দেহও আশ্রয় হয়। ইহারা উভয় দেহবিশিষ্ট। ইহারা মাত্রাগর্ভস্থ জগতের অধিকারমণ্ডল। এই উভয় প্রকার মন্তেশ্বরের অধীনে থাকিয়া মন্তবর্গ জীব উদ্বারকার্যে সাহায্য করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কাহারও পর বৈরাগ্যের উদয় হইলে সে তৎক্ষণাৎ পূর্ণতা লাভ করে এবং অধিকার হইতে অবসর প্রাপ্ত হয়। তখন নিম্নভূমিস্থ অধিকারী ঐ রিক্তপদে উন্নীত হয় এবং মাত্রাগর্ভ হইতে অস্তিম পদের জন্য অধিকারী নির্বাচিত হয়। বলাবাহুল্য এই সকল অধিকারী প্রলয় পর্যন্ত অবস্থান করে। ইহাদের মধ্যে যাহারা শুদ্ধাধিকারী তাহাদের স্থিতিকাল মহাপ্রলয় পর্যন্ত।

যে ৮টি ঈশ্বরের কথা বলা হইল তাহাদের মধ্যে বিনি প্রধান তাহার নাম অনন্ত। তিনি মাত্রার অধিষ্ঠাতা। তাহার সংকল্প হইতেই মাত্রা কদম্ব হইয়া মায়িক জগৎ প্রসব করে। শিব যেমন শুদ্ধজগতের অধিষ্ঠাতা অনন্তও তেমন মায়িক জগতের অধিষ্ঠাতা। শুদ্ধজগৎ যেমন বিম্বরূপ মহামাত্রা হইতে উদ্ভূত হয়, মায়িক জগৎ তেমন মাত্রাত্ত্ব হইতে উদ্ভূত হয়। শুদ্ধজগৎ সৃষ্টির মূলে শিবের নির্বিকল্পক চৈতন্যশক্তি কাজ করিয়া থাকে। অশুদ্ধ জগতের সৃষ্টির মূলে অনন্তাখ্য ঈশ্বরের সর্বিকল্পক জ্ঞানরূপ কল্পনাশক্তি কার্য করিয়া থাকে। শুদ্ধ চৈতন্যশক্তি বাহ্য ক্রিয়ানীতিরূপে বিম্বকে কদম্ব করিয়া থাকে তাহা বিম্বের অতীত পরমাত্ম। ইহা বিম্বকোভর্জিত নাহি নহে।

ঈশ্বরের সাক্ষরকল্পক জ্ঞান বা সংকল্প বিশ্বদৃশ্যিত নাম শাস্ত্রের দ্বারা অনন্বিত
চৈতন্য। অতএব শব্দ জগতের সৃষ্টির মূলে পরমাত্মরূপ শব্দ, শব্দ জগতের
সৃষ্টির মধ্যে অপারমাত্মরূপ বিশ্বদৃশ্যিত শব্দ এবং অশব্দ মায়িক জগতের সৃষ্টির
মূলে অপার নামের দ্বারা অনন্বিত চৈতন্যরূপী ঐশ্বরিক সংকল্পরূপ শব্দ।
সৃষ্টির নিম্নস্তরেও এইপ্রকার শব্দ হইতেই সৃষ্টির ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

৬.১.৪৪

২২

শব্দ হইতে সৃষ্টিপ্রণালী বদ্বিধার পক্ষে সাধারণতঃ যে সকল বাধা দেখিতে
পাওয়া যায় তাহা অতিক্রম করিয়া চিন্তকে যথাসম্ভব সংস্কাররহিত করিতে
পারিলে রহস্যের উদ্ঘাটন সহজসাধ্য হয়। অক্ষরব্রহ্মকে শব্দাত্মক বলিয়া পূর্বে
বর্ণনা করা হইয়াছে। ইনি শব্দব্রহ্ম। ইনি স্বরূপতঃ কলাতীত হইলেও
ইহাতে স্বরূপানুবিম্ব অনন্ত শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল শক্তি মূলে
শব্দ হইতে পৃথক্ অথবা ভিন্ন নহে। ইহা স্বরূপের সহিত অভিন্ন বলিয়া
ইহাদিকে স্বরূপশক্তি বলা হয়। এই সকল শক্তিই কলা নামে অধ্যাত্ম শাস্ত্রে
পরিচিত। এই সকল কলাই নিত্য কিন্তু নিত্য হইলেও ইহারাই সৃষ্টির আদি
প্রবর্তক। এই সকল নিত্য কলা হইতেই বিকারাত্মক জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে।
এই সকল নিত্য কলা, সমষ্টি রূপে মহাপদবীবাচ্য। এই প্রকৃত কালশক্তিকে
আশ্রয় করিয়া যোনিরূপে পরিণত হয়। যোনিবর্গ হইতে অনন্ত ভাবপুঞ্জ
আবির্ভূত হয়। এই যোনিবর্গই আত্মার কলাদেহ। কলাদেহ হইতে যে
সৃষ্টির উদ্ভব হয় তাহা ক্রমবদ্ধ এবং বিকারাত্মক। এই সৃষ্টিচক্র ঘড়ির নামে
প্রসিদ্ধ। জন্ম, মৃত্যুলাভ, বিপর্যয়, বৃদ্ধি, ক্ষয় এবং নাশ। সৃষ্টিচক্রের এই
ছয়টি অঙ্গ।

নিত্যকলা মহাবিশ্বকে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। এইগুলি নিরন্তর
মার্গভেদে বামাবর্ত ও দক্ষিণাবর্ত ক্রমে ঘুরিতেছে। সাধক জগতের সমস্ত
ইহারই অনুকরণ করিয়া থাকেন। ইহারই নাম কালচক্রের আবর্তন। এই
আবর্তন হইতে বেগের তীব্রতা অনুসারে অহোরাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া
সংবৎসর চক্র পর্যন্ত বিভিন্ন চক্র রচিত হইয়াছে। ক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া
অতি মহাপ্রলয় পর্যন্ত কালচক্রের আবর্তনের মূলে এই নিত্যামণ্ডলের সঞ্চার
রহিয়াছে। পঞ্চম নিত্য আবরণরূপে নিরন্তর পরিবর্তন করিতেছে। যিনি

বোড়শী তিন বিম্বরূপে মনো অবস্থান করিতেছেন । মূল চর্যটিকে ত্রিকোণাঙ্ক ধরিয়া লইসে বৃত্তিতে হইবে এই পঞ্চদশ নিত্যাই ত্রিকোণ মন্ডলের তিনটি ভূজ । তিনটি ভূজই পরস্পর সমান, কারণ প্রত্যেকটি ভূজ এটি করিয়া নিত্য অর্থবা কলাধারা গঠিত । এই মন্ডলের মধ্যবিম্বরূপে যিনি রহিয়াছেন তিনি নিত্য প্রকাশমান চিহ্নানন্দ স্বরূপ—তিনি বোড়শী কলা । পঞ্চদশ কলার আশ্রয়ন আছে বলিয়া তাহা হইতে ক্ষরণ হয় । কিন্তু বোড়শকলা হইতে অমৃতধারা পঞ্চদশ কলা আপ্রিত না হইলে পঞ্চদশ কলা হইতে ধারারূপে অমৃতক্ষরণ সম্ভবপর হয়না । এই অধঃপ্রবাহ হইতেই সৃষ্টির সূচনা হয় । বোড়শী কলা হইতে উদ্ভঃপ্রবাহরূপে একটি রশ্মি সপ্তদশীর দিকে চলিয়া গিয়াছে । উহা কালের অতীত । উহাকেই আশ্রয় করিয়াই নিত্য জগতের আবির্ভাব হয় ।

শব্দময়ী কলা কালকে আশ্রয় করিয়া ক্রম অবলম্বন-পূর্বক অর্থরূপে জগতে প্রকাশিত হইয়া থাকে । বোড়শী কলা শব্দরূপে নিজের সৃষ্টি নিজে দেখিয়া থাকেন । সংহারকালে অর্থকে শব্দে লীন করিতে পারিলে ঐ শব্দ ক্রমশঃ পঞ্চদশীতে পর্যবসিত হয় । তারপর কালচক্র ভেদ করিতে পারিলেই বিম্বদ্বিতে প্রতিষ্ঠা হয় । কালচক্র হইতে বিম্বদ্বিতে লইয়া যাওয়া ইহাই গুরুশক্তির কার্য । যে সৃষ্টি কালের অধীন তাহাতে ক্রম আছে কিন্তু নিত্য সৃষ্টি কালের অধীন নহে তাহাতে ক্রম নাই । উভয় সৃষ্টিই শব্দ হইতে উৎপত্ত । মন্যাদি জপ হইতে দেবতাদের যে আবির্ভাব তাহা বাস্তবিক পক্ষে অনিত্য সৃষ্টিও নহে, নিত্য সৃষ্টিও নহে । বস্তুতঃ উহা কালের মনো নিত্য সৃষ্টির অভিযান্ত্রিক । যাহা নিত্য জগতের সিক্তসত্তা জপাদি দ্বারা তাহার আবরণ সরিয়া গেলে কালরাজ্যে তাহার আবির্ভাব দৃষ্টিগোচর হয় । বস্তুতঃ নিত্য সৃষ্টিও সৃষ্টি বটে, যদিও তাহা অনন্ত । এই সৃষ্টির মূলেও শব্দের ক্রিয়া রহিয়াছে ।

চিদ্রকাশ হইতে চৈতন্যরূপ শব্দের উদ্ভাবন হয় । যখন ঐ শব্দ প্রতিফলিত-রূপে মায়িক আকাশে ফুটিয়া উঠে তখন উহাতে মান্নার আবরণরূপে একটি পর্বা পড়িয়া যায় । চৈতন্যশব্দ জড়শব্দে পরিণত হয়, কিন্তু জড়শব্দ হইলেও বতরূপ বান্নের ক্রিয়ার উল্লেখ না হয় ততক্ষণ উহাতে অবিচ্ছিন্নতা থাকিয়া যায় । এই পর্যন্তই নাদের গতি । ইহার পর বান্নতত্ত্বকে আশ্রয় করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরাকাশে বাহ্যসত্তার আভাস একটু একটু করিয়া জাগিয়া ওঠে । আশ্রয়ভাব তখনও দূর হয় নাই অথচ বাহ্য ভাব ক্রমশঃ অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে । চরম অবস্থায় যখন আশ্রয়ভাব লুপ্ত হয় এবং একমাত্র বাহ্য ভাবই বিদ্যমান থাকে তখন ভেদ জ্ঞানের উদয় হয় এবং আত্মবিষ্মৃতি ঘটে । শব্দ এবং অর্থ উভয়ের স্বরূপে আবরণ পড়ায় দরুণ শব্দ ও অর্থ তখন পরস্পর পৃথক হইয়া যায় । তখন শব্দ হইতে আর অর্থকে পাওয়া যায় না এবং অর্থ হইতেও শব্দের সম্ভাবন পাওয়া যায় না । এই অবস্থায় শব্দ বর্ণনাত্মক বৈখরীরূপে আত্ম-

প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা কণ্ঠ হইতে ওষ্ঠ পর্যন্ত অবস্থান করে। ৪৯ ব্যাক্রম স্বাভাবিক কল্পনের তারতম্যানুসারে নাকরূপী শব্দ ৪৯ ভাগে বিভক্ত হয়। কৰ্ম্মটি লইয়া ৫০ এবং সৰ্ম্মটি সহ ৫১। ইহাই বর্ণমালায় সংখ্যা। উহার মধ্যে অনেক রহস্য আছে তাহা অবাঞ্ছিত বলিয়া এখানে উল্লেখ করা গেল না। বর্ণমালায় সৃষ্টি এবং অনন্ত জ্যোতিঃ হইতে রশ্মিউৎপন্ন সমকালীন ব্যাপার। এই সকল বর্ণ বিষয়কবিহীন সপের ন্যায় অথবা জলহীন শরৎকালের মেঘের ন্যায় নামে মাত্র শব্দরূপে পরিচিতি। এই সকল বর্ণের সম্যক প্রবোধনপূর্বক তাহাদের পরস্পর সংঘটন সম্পন্ন করিতে পারিলে ইচ্ছানুসারে পদার্থ সৃষ্টি করা যায়। বস্তুতঃ মনোভাষার এই মহাতত্ত্বের বিজ্ঞানের উপরই নির্ভর করে।

৯. ৮. ৩২

৩০

অর্পণি যে নিত্যালীলার কথা বিখ্যাতছেন, তাহা চিদাকাশেরই ব্যাপার—চিন্তাকাশের নহে। চিন্তাক্ষেপে কর্মসংস্কার সঞ্চিত থাকে—উহা ভেদ-জ্ঞানের বীজ মায়া দ্বারা কলিকত। মায়াতীত পদে আরুঢ় না হইলে নিত্যালীলার স্থান পাওয়া যায় না। নিত্যালীলা জড়জগতের ব্যাপার নহে। চিন্ময়ধামেই উহার স্বাভাবিক স্মৃতি উপলব্ধ হইতে পারে। চৈতন্য-সম্প্রদায়েও সেইজন্য মহাজনগণ স্বরূপশক্তির উল্লাসরূপেই নিত্যালীলার বর্ণনা করিয়া থাকেন। স্বরূপশক্তি যে অন্তরঙ্গ চৈতন্য তাহা বলা অনাবশ্যক। ইহা বস্তুতঃ ভগবৎ-স্বরূপ হইতে অভিন্ন অথচ শক্ত্যাত্মক। মায়া জড়শক্তি—তাই মানিক প্রপঞ্চমধ্যে অথবা মায়াগর্ভে নিত্যালীলার সম্ভাব নাই। তান্ত্রিকগণও তাহাই বলেন। অনন্তর অবস্থায় স্বাতন্ত্র্যের উল্লাসে শিবশক্তির পরস্পর উন্মেষা নিবন্ধন সংঘট হইলে রসধারী উচ্ছলিত হইতে থাকে। এইখানেই রসক্ষুতিরূপ লীলার বিকাশ হয়। প্রাচীন আগমে ইহাকে বিসর্গভূমি বলে। শিবশক্তির ‘ঘামল’রূপ—যাহাকে গোড়ীরাগণ “হৃগল” রূপ এবং সহজধানী বৌদ্ধগণ “হৃগনন্দ” রূপ বলিয়া বর্ণনা করেন—এই রসধারার প্রসরণস্বরূপ। বলা বাহুল্য ইহা ইচ্ছাশক্তির উন্মেষের পূর্বতন অবস্থা। তন্মতে ‘অ’ ও ‘আ’—একই সত্তার দুইবিধক। ইহার হইতেই বিবর্তীত ইচ্ছার উদ্ভব। অ=অনন্তর। আ=আনন্দ। ইহার মধ্যে অনন্তর পরপ্রকাশ মাত্র—ইহা শিবশক্তির অবস্থার দুই ভাব। ইহাই প্রকৃত অষ্টকত। আর আনন্দ=প্রকাশরূপী শিব ও বিসর্গরূপী

শক্তির মিথুনীভাব বা পরস্পরানুপ্রবেশ হইতে উদ্ভাসিত রসধারা। এইটি শব্দ্য বা আধিরসকে আশ্রয় করিয়া “বিবর্তবিলাস” রূপে খেলিতে থাকে। ইহার পর ইচ্ছার বিকাশক্রমে পর পর পরা, পরাপরা এবং অপরা-শক্তি সকলের আবির্ভাব হয়। সহজভাবে এইগুলিই ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির রূপ। এই সকল শক্তির ষাট-প্রতিষাট হইতেই বিচিত্র জগৎ উৎপন্ন হয়। সুতরাং লীলা যে চিত্তাক্রান্তের ব্যাপার নহে তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে মনে করেন যে শব্দচৈতন্য নিশ্চয় ও লীলা ক্রিয়াশক্তিকা, সুতরাং শব্দ চৈতন্যরূপে লীলার কোন স্থান নাই। ইহা ঠিক নহে। লীলা স্পন্দময়ী শক্তির স্বচ্ছন্দে বিলাস মাত্র—ইহার সঙ্গে ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ নাই। ইহা ভগবৎ-স্বরূপের নিগূঢ় রহস্য। বাহ্যভাবে ইহা দেখিবার জিনিস নহে। বাহ্যভাবে ষাট পর্যন্ত ইহার সন্ধান পর্যন্ত হইতে পারে না। ইহা নিজের সঙ্গেই নিজের খেলা—এই খেলার খিতীর কেহ নাই। তবে অনুগত দ্রষ্টা হইলে সাক্ষরূপে এই খেলা দেখিতে পারে। সাক্ষীর এই অধিকার আছে। ইহাই মায়ামুদ্রা ভগবদ্ভক্ত জীবের সঙ্গে link অর্থাৎ জীব মুক্ত হইয়া পরার্থিতার প্রভাবে এই সখীর সহিত যোগযুক্ত হইয়া যায় বলিয়াই সাক্ষী বা দ্রষ্টা হইয়া লীলাদর্শনের অধিকারী হয়। অষ্টচ মারা ও মহামারার অতীত হইয়া সে বিশুদ্ধ চিদ্রশ্মিলা জগদানের স্বরূপভূতা মহাশক্তির অকার্পিত থাকে বলিয়া সাংখ্যাবিসম্মত কেবলী দ্রষ্টার পদ হইতে উর্ধ্বে অবস্থান করে। ইহাকেই শ্রীগুরুদেব “মারের কোলে বাঁসা মারের খেলা দেখা” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আপনার জিজ্ঞাসিত বর্ণনায় যে স্বরূপের প্রতীক তাহার উল্লেখ তন্ত্রশাস্ত্রে আছে। অ=অনুস্তর। ইহার নামান্তর অকুল। আ=আনন্দ। ই=ইচ্ছা। ইত্যাদি। পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতি সর্বতোভাবে অজ্ঞান হইয়া অশ্বেত ভক্তরূপে যখন স্থিতিশীল তখনই অনুস্তর দশা। আর যখন পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতি পরস্পর আলিঙ্গিতরূপে রসাস্বাদন করেন তাহাই আনন্দ দশা। ইহাকে শাস্ত্রে বৃন্দলভাব, মিথুনভাব, বৃন্দলভাব, কমলভাব প্রভৃতি নামে নির্দেশ করা হয়। ইহা অনুস্তর বা নির্বিশেষ অস্তর অবস্থা না হইলেও ষেত অবস্থাও নহে। ইহাই নিত্য মিলনের স্থিতিভাব। শব্দ্যর রসের ইহাই কেন্দ্রভূত।

আপনার প্রেরিত পুস্তকখানা (“বাংলার বৈকবধর্ম”) গত বৎসরই আমি পাইয়াছিলাম, সেইজন্য আপনাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। পুস্তকখানা যে সুলিখিত এবং সুপাঠ্য হইয়াছে তাহা বলা নিম্প্রয়োজন। আপনার রচনা-শৈলীর স্বাভাবিক মাধুর্য পূর্ণভাবে ইহাতে রহিয়াছে। প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনাও সাধারণ পাঠকের বোধগম্য ভাষাতে এবং প্রশালীতে করা হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থস্থানি সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আপনি গোড়ার বৈকবসাধনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে শঠকোপমুনির কামিনীত্ব প্রাপ্তি অথবা গোপীভাবের অবলম্বন সম্বন্ধে সংক্ষেপে সুন্দর করেকটি কথা বলিয়াছেন। রাগমাগের ভক্তিসাধনার ধারাবাহিক ইতিহাস লিখবার সময় কাঠারির সাধনগত এই বৈশিষ্ট্য অবশ্যই আলোচিত হইবে। আপনি ‘মানস বৃন্দাবনে’ সিদ্ধদেহে মহাভাবরূপিণী শ্রীরাধার সম্ভারীভাবস্বরূপা সখীগণের আনন্দগতা দ্বারা রসরাজমূর্তি রসিক রাজশেখর শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসম্পাদনের জন্য জীবন উৎসর্গ করাকে (পৃ: ৮৪) বঙ্গীর বৈকব ধর্মের বৈশিষ্ট্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা অনেকাংশে সত্য, যদিও আমার মনে হয় তত্ত্বতঃ ইহা বহুপূর্ব হইতেই অর্থাৎ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই গুপ্ত সাধকগণের মধ্যে পরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু এই বৃন্দাবন কি মানস বৃন্দাবন? চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বিরজার পরপারে পরব্যোমের বর্ণনা আছে—ইহা নিত্য চিন্ময় ভূমি, এখানকার লতা গুল্মাদি চিন্ময় ও আনন্দময়। ভগবৎসন্দর্ভেও ইহার কথা আছে—ইহা নারায়ণের দ্বিপাদ বিভূতিস্বরূপ নিত্য অনন্ত শুদ্ধসত্ত্বময় দ্বিবা পরমপদ। বলাবাহুল্য, ইহা মাল্যাতীত ভূমি। তাই ইহাকে ‘মানস বৃন্দাবন’ না বলিয়া ‘নিত্য-বৃন্দাবন’ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত মনে হয়। বৃন্দাবন তিন প্রকার, মানুষ্যও তিন প্রকার—নিত্য বৃন্দাবনেই স্বতঃসিদ্ধ মানুষ্যের প্রকাশ হয়, অন্যত্র নহে। অন্যত্র অযোনিসম্ভব এবং যোনিসম্ভব মানুষ্যের স্থিতি। মানস বৃন্দাবনের সহিত নিত্য-বৃন্দাবনের ভেদ বঙ্গীর রহস্যমাগে প্রসিদ্ধ। যিনি ‘অপ্রাকৃত নবীন মদন’ বলিয়া বর্ণিত হন তিনি বিরজার এপারের বস্তু নহেন। ‘প্রেমানন্দ লহরী’ ‘রাধারসকারিকা’ ‘নিগুঢ়ার্থ প্রকাশাবলী’ প্রভৃতিতে রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের অর্থাৎ যুগলরূপের নিগুঢ় রহস্য বর্ণিত আছে। ভাবদেহের পরেই সিদ্ধদেহ লাভ হয়—ভাবদেহ সাধক অবস্থার অভিযান্ত্রিক হয়, অবশ্য মন্যসিদ্ধির প্রভাবে অথবা নামমাহাত্ম্য বশতঃ, কিন্তু সিদ্ধদেহ সাধক অবস্থাতে হয় না। আরেকটি কথা।

সাধকের আশ্রয় সখীর চরণ কিন্তু সিংহের আশ্রয় শ্রীরাধার চরণ। সাধকের লীলা রাগ—কিন্তু সিংহের প্রেম ও প্রাপ্তি রাগ। মানস বন্দ্যাবনে এই সিদ্ধজন উপভোগ্য রসের আম্বাদন সম্ভবপর মনে হয় না। প্রাচীন রামায়ণেও এই নিগূঢ় তত্ত্বের স্থান পাওয়া যায়। তুলসীদাসের শ্রীরামনাম-কলামণিকোষ-মঞ্জুষাতে এবং কবীরের ‘রেখতা’ প্রভৃতিতে এই তত্ত্বের পরিচয় সূক্ষ্মরূপে উপলব্ধ হয়। শব্দসংহিতা, সর্বাশিবসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ এই বিষয়ে আলোচ্য। শব্দ সঙ্কল্প কারণ প্রভৃতি পঞ্চদেহ অতিক্রম করিয়া হংসদেহ লাভ করিলেই শ্রীভগবানের নিত্য পার্শ্বভাব উপলব্ধ হয় ইহা সগুণ ও নিগূঢ় উভয় ভাবের অতীত অথচ লৌকিক দৃষ্টিতে উভয় ভাবময়-রূপে বা ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠাত হয়। ইহাই যুগল রূপের রহস্য। তান্ত্রিকগণের যামলরূপ ও বল্লভানী বৌদ্ধগণের যুগলরূপ তত্ত্বতঃ ইহাই। আরও একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মহাপ্রভু উৎকলে যে নিগূঢ় ধর্মের শিক্ষা দিয়াছিলেন যাহা অধিকার ভেদে তাহার পঞ্চ সখার মধ্যে আবদ্ধ ছিল তাহারও আলোচনা আবশ্যিক। উৎকলীর বৈষ্ণবগণের গ্রন্থ আছে—অতি অপূর্ব। আমাদের গোপ্বামীগণের গ্রন্থাবলীর ন্যায় ঐ সকল গ্রন্থেরও প্রতিপাদ্য তত্ত্ব বিশ্লেষণ আবশ্যিক। প্রেমভর্তি রঙ্গগীতা, গুরুভক্তি গীতা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট তত্ত্ব গ্রন্থ।

১০. ৬. ৪১

৩৩

আপনি কাল সম্বন্ধে পড়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা ঠিকই, তবে এখানে করেকটি কথা বিবেচন। কাল বস্তুতঃ এক হইলেও দৃষ্টি ও অবস্থাভেদে তাহার ব্যবহারগত ভেদ অঙ্গীকার করা আবশ্যিক। যে কাল পরপ্রমাতার দিক্ হইতে তাহার বিশ্বাসাসকারিণী ক্রিয়ালভি, তাহাই আবার মিতপ্রমাতা বা মাত্রাপ্রমাতার দিক্ হইতে তাহার স্বরূপাচ্ছাদক স্বেচ্ছাগৃহীত কল্পকবিশেষ। প্রথমটি পরমেশ্বরের সহিত অভিন্ন এবং তাহারই স্বভাবভূত, কারণ জ্ঞানক্রিয়াস্বক স্বাতন্ত্র্য বা বিমলই তাহার স্বভাব। প্রথমোক্ত কাল এই ক্রিয়ারই স্বরূপবিশেষ। ইহা

সকল তত্ত্বের পরম রূপ, কারণ ক্রিয়াশক্তি হইতেই সংবিদের বহিরুন্মেষ হয় । বলা বাহুল্য, এই বাহ্য উন্মেষই বিশ্বের আভাসন । তাই কালকে ঈশ্বররূপ বলা হয় । বিশ্বকলনই শক্তির ক্রিয়াত্মক বাহিমুখ রূপ, তবে বাহিমুখ হইলেও ইহা স্বাভাবিক, কারণ বিশ্বাত্মন 'ইদমহং' এই প্রতীতিক্রমে অভিব্যক্তি করিয়া উদ্ভিত হইতে পারে না । অর্থাৎ জ্ঞান ও ক্রিয়া অভিন্ন বলিয়া শক্তির ক্রিয়াত্মক রূপ বা বিশ্ব উহার জ্ঞানাত্মক রূপ বা আত্মা হইতে অভিন্ন । পরমাখ্যার এই ঈশ্বররূপতা বা ক্রিয়াত্মা কালশক্তিই মাত্রাপ্রমাতাতে কালতত্ত্ব । শব্দ ইহাই নহে, শিব হইতে শব্দবিদ্যা পর্যন্ত পরমাখ্যার তত্ত্ব স্বরূপই পদ্রুপের আবরণকারী মাত্রাদি রাগাত্মক তত্ত্ব বহুত্বরূপে প্রকাশমান । মল্লরহিত পরিশিবে বাহ্য ক্রিয়া বা কালশক্তি, মলিন পদ্রুপে তাহাই কালতত্ত্ব । অতএব কালকে মাত্রার মলের অন্তর্গত বলিয়া বদ্বিলে উহাকে কালতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । তবে ইহা সত্য যে বহুত্বকেও শক্তি বলা যায়, কারণ উহা মাত্রার বিভূতি । সেইজন্য মহাশ্রমজরীতে (কারিকা ১৮) 'পঞ্চাঙ্গরঃ' বলিয়া বহুত্ব পাঁচটির বর্ণনা করা হইয়াছে । ঈশ্বরপ্রত্যভিচারের বিমর্শিনীর কথাও এইজন্য প্রামাণিক । পরমাখ্যার বাহ্য স্বাতন্ত্র্যশক্তি পশ্চাতে তাহাই পারতন্ত্র্যবিধারিনী পাশশক্তি ।

কাম্বীরীর শৈবাচার্গণ দেখাইয়াছেন যে দেশ ও কাল এই উত্তর অখদাই সামান্যস্পন্দাত্মক প্রাণে বা ভগবানের ক্রিয়াশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত । তন্মধ্যে কালখদা উহার পূর্বভাগেও দেশখদা উহার উত্তরভাগে অবস্থিত । দেশখদার বিস্তার মূর্তিবৈচিত্র্যের দ্বারা এবং কালখদার বিভাগ ক্রিয়াবৈচিত্র্যের দ্বারা সম্পন্ন হয় । অর্থাৎ মূর্তিবৈচিত্র্য হইতে দেশক্রম এবং ক্রিয়াবৈচিত্র্য হইতে কালক্রমের আবির্ভাব হয় । এই আবির্ভাবের কর্তা ঈশ্বর । অমৃত সর্বগ ও নিষ্কর সংবিদের মূর্তি ও ক্রিয়ারূপে অবভাসই দেশ ও কাল অখদা । এই কাল যে ঈশ্বরের ক্রিয়াশক্তাত্মক রূপ কালতত্ত্ব নহে তাহা অভিনবগুপ্ত তন্মালোকের ষষ্ঠ আঙ্কিকে আলোচনা করিয়াছেন । শৈবাচার্গণ যেমন মূর্তি ও ক্রিয়াবৈচিত্র্য নিবন্ধন দেশ ও কালখদার বর্ণনা করিয়াছেন, ততকটা সেইভাবে বিবরণ ভর্তৃহরির সম্প্রদায়েও যে না আছে তাহা নহে । তবে বৈরাগ্যবর্ণনের প্রস্থান অবশ্য পৃথক ।

পরমেশ্বরস্থিত জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিই তাঁহার ঐশ্বর্য বা স্বাতন্ত্র্যরূপে শাস্ত্রে বর্ণিত হয় । ভেদোন্মেষের অভাবে তাঁহার স্বাভাবিক প্রাণশক্তিই সমাধিব এবং তাঁহার স্বাভাবিক ক্রিয়াশক্তিই ঈশ্বর । সুতরাং প্রত্যভিচার মতেও ক্রিয়াশক্তি যে স্বাতন্ত্র্যরূপ তাহা নিঃসন্দেহ ।

* * এখানে (৬শ্রীধামে) আসিরা এবার একজন ভাল লোকের সঙ্গে দেখা হইরাছে—নাম ‘শ্যামাধাম বাবাজী’। ইনি বাহ্যদৃষ্টিতে একজন চৈতন্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বৈক্য, কিন্তু বস্তুতঃ উচ্চপ্রণীর অন্তর্ভূতিসম্পন্ন জ্ঞানী। বলসে বৃদ্ধ, (বোধহয় ৮০ বৎসর বয়স হইবে), কিন্তু শরীর এখনও বেশ সবল ও কর্মক্ষম আছে। কোন অংশে তেমনভাবে শিথিলতা দেখা দেয় নাই। ইনি পূর্বে ২৪ বৎসর পর্যন্ত শ্রীবন্দ্যবনে কুসুম সরোবরে ছিলেন। কিছুদিন ৬কাশীধামে পরলোকগত ব্রহ্মানন্দ ভারতী মহাশয়ের নিকটে ছিলেন এবং এখানেও প্রায় ৩০।৩৫ বৎসর বাবৎ আছেন। পূর্বে স্বর্গধারে হরিবাসের সমাধি মন্দিরে থাকিতেন, সম্প্রতি নরেন্দ্র প্রান্তে সুপ্রসিদ্ধ ‘জগন্নাথবল্লভ’ নামক উদ্যানের এক পার্শ্বে ‘বন্দু আশ্রম’ নামে একটি বাড়ী তৈয়ার করিয়া তাহাতে বাস করিতেছেন। লোকটির বাহ্য আড়ম্বর কিছু নাই, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন ভালই আছে। তিনি খোঁবনের শেষ দিকে তৈলজস্বামীর কৃপা পাইরাছিলেন। তাছাড়া সময়ে সময়ে প্রভু জগবন্দু এবং অন্যান্য বহু সাধুপুরুষের সঙ্গ ও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। যে ভাবেই হউক তাঁহার ‘স্বভাব’ জাগিয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, তিনি সর্বদা দ্রুতভাবে থাকিয়া নিজের স্বভাবের খেলা দেখিতেছেন। এই দেখার সঙ্গে সুখ-দুঃখের কোন ভাব জড়িত নাই। একটা লাভ আনন্দময় নির্লিপ্তভাবে এই দেখার প্রাণ। তিনি অনেক গৃহ্য অন্তর্ভূত স্বতঃপ্ররিত হইরা আমার নিকট কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক স্থিতির একটা পরিচয় স্পষ্ট পাওয়া যায়। ঐ যে স্বভাবের কথা বলিলেন, উহাকে চিনাকি বলিয়া তিনি বদ্বিতে পারিয়াছেন। ঐটিকে একটি নীলবর্ণ মণ্ডলাকার আকাশের মতন তিনি অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে সর্বদা দেখিতে পান। যখন বস্তুভাবে লিপ্ততা আসে তখন অবশ্য উহা দেখিতে পান না, আবার কিছুক্ষণ পরেই যেমন পূর্বে দেখিতেন তেমনই দেখিতে থাকেন। পক্ষান্তরে ঐ আকাশে অন্তর্দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিলে বাহ্যভাবে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। নিজের প্রকৃতির—মনঃ প্রকৃতির—সব খেলাই ঐ আকাশে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা বিবিস্তবর্ণন বলিয়া দ্রুতকে রঞ্জিত করিয়া ভোক্তার রূপে পরিণত করিতে পারে না। তাঁহার আত্মবর্ণন হইরাছে। জগতের বাবতীর বস্তুর মতোই তিনি নিজের স্বভাবটিকে স্পষ্ট দেখিতে পান। স্বভাবের মতো নিরাকার আকাশকে দেখেন, আবার ঐ নিরাকার আকাশের মধ্যে জাগতিক বস্তু খেলা সব দেখেন—অথচ এই দেখাতে কোনপ্রকার মোহের সংশয় নাই। মাঝে মাঝে যে লিপ্ততার আভাস আসে তাহা পূর্বসংস্কারের অভিনয় মাত্র। এই

সংস্কারটুকু শোষিত হইলে ঐ অভিনয়টাও আর থাকিবে না। প্রাক্তন “Unregenerate nature”-এর এইটুকুই অবশিষ্ট রহিয়াছে। লোকটি খুব নির্জনতাপ্রিয়। বহু লোকে তাহাকে জানে, কিন্তু অনেকেই তাহাকে চিনে না। গত মাঘ মাসে যখন আনন্দময়ী মা এখানে আসিয়াছিলেন তখন তিনি একদিন তাহার আশ্রমে ছিলেন।

১৪. ৭. ৩৯

৩৫

* * বাবাজী মহাশয় এখনও চিদাকাশে প্রতিষ্ঠিত হন নাই। কারণ কখনও কখনও তিনি (অল্প সময়ের জন্য হইলেও) আত্মবিস্মৃতবৎ হন ও দৃষ্টার নিরপেক্ষ স্বরূপ হইতে যেন ‘চ্যুত’ হইয়া লৌকিক পদ্রবের ন্যায় জিপ্ত ও বিবেকহীন ভাব প্রাপ্ত হন। অবশ্য ইহা তাহার পূর্বসংস্কারের উদ্দীপন জন্য সাময়িক ভাব মাত্র—ইহাতে তাহার বাস্তবিক কোন হানি হয় না। কলকাল পরেই তিনি বিবিজ্ঞ সাক্ষিরূপে প্রত্যাগমন করেন। তখন স্বীয় প্রকৃতির খেলা দেখিতে থাকেন এবং কখনও কখনও (যখন সাময়িকভাবে প্রকৃতির খেলার অবসান হয়) প্রকৃতির সাহিত অভিন্নভাবে অবস্থিত থাকেন। বস্তুতঃ ঐ দ্বিতীয় অবস্থারও তিনি আত্মপ্রকৃতিকেই দর্শন করেন। ইহা একপ্রকার আত্মদর্শনেরই নামান্তর হইলেও বিশুদ্ধ আত্মদর্শন একবার হইলে আর কখনও যায় না। বদ্যানাবস্থার জগদ্দর্শনকালেও সে আত্মদর্শন অনুস্মৃত থাকে। তথাপি ইহা যে আত্মদর্শনের আভাস তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্যবহারক্ষেত্রে ইহাকেও ‘আত্মদর্শন’ বলা যাইতে পারে।

আসল কথা এই : বাবাজী মহারাজ চিত্তাকাশে অবস্থান করিতেছেন এবং ঐখান হইতে মধো মধো—এমন কি অধিক সময়ই চিদাকাশের দর্শন পাইয়া থাকেন। তিনি চিত্তাকাশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন বলিয়া উহা পৃথকরূপে—দৃশ্যবৎ—দেখিতে পান না। চিত্তাকাশ হইতে সত্ত্বগুণের আলোকময় পরমা মধো মধো অপসৃত হইলেই ঐ রম্যপথে মূর্ত চিদাকাশ দৃষ্টিগোচর হয়। এই দর্শন বিজ্ঞানচক্রর ব্যাপার—দ্বিবাচক নহে। দ্বিবাচক শব্দ চিত্তাকাশ ও ঐ আকাশের অনন্ত বিস্তৃতি দর্শনই পর্যাপ্ত হয়। চিদাকাশ দর্শনে সমর্থ হয় না। চিদাকাশ দর্শন অন্বেষ দর্শন—চিত্তাকাশ ও উহার বিভূতি দর্শন ভেদাভেদ দর্শন, উভয়ে অনেক পার্থক্য। আর এক কথা : আত্মদর্শনে জ্যোতিষ প্রাধান্য,

চিন্তাৰ দৰ্শনে জ্যোতি থাকে না—শুদ্ধ প্রকাশ থাকে। আমরা সাধারণতঃ সবসেই অন্ধকারময় ভূতাকাশে অবস্থান করিতেছি। এটা অন্ধকারের রাজ্য —আলোক এখনকার আগন্তুক ধর্ম। আলোকের জন্য এখনে চেষ্টা করিতে হয়। ইহাই অজ্ঞানের নিবর্ণন। তাই সূর্য্যাকাশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখা যায়। কিন্তু যখন ভিতরে জ্ঞানের আলো জ্বলিয়া উঠে, তখন ধীরে ধীরে ক্রমশঃ এই অন্ধকারের পরধা সরিয়া যায়। পরে এমন এক অবস্থা আসে যখন সূর্য্য হইতে অন্ধকার চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করে—একমাত্র আলোকময় আকাশই তখন ব্যাপকভাবে প্রকাশমান হয়। ইহাই চিন্তাকাশ। শূন্যচিন্তে চিত্তের প্রতিফলন হইলেই আলোকের বিকাশ হয়—তাহারই নাম জ্ঞান। চিন্তাকাশের আলোকময় পরধা কখনও অপসৃত হইলে যেমন চিন্তাকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই প্রকার ভূতাকাশের অন্ধকারময় পরধা মাঝে মাঝে সরিয়া গেলে ঐ রম্যমার্গে আলোকিত চিন্তাকাশের দর্শন হয়। চিন্তাকাশের দর্শন উদ্ভবনেত্রে, চিন্তাকাশের দর্শন মগ্ননেত্রে এবং ভূতাকাশের দর্শন অধোনেত্রে হইয়া থাকে। প্রথম দর্শন-মার্গ ব্রহ্মরশ্ম, দ্বিতীয় দর্শন-মার্গ ব্রহ্মশাস্ত্র দ্বিবাচক এবং তৃতীয় দর্শন-মার্গ হিন্দু। প্রত্যেক সর্বত্র সমভাবে পশ্চাতে অবস্থিত। হিন্দুরের দর্শন বা ভৌতিক দর্শন ভেদময়, শূন্য মনের বা দ্বিবা চকুর দর্শন ভেদাভেদময় এবং বিজ্ঞান চকুর চিন্তা দর্শন অভেদময়। ভূতশূন্যের ফলে চিন্তাকাশে এবং চিন্তাশূন্যের ফলে চিন্তাকাশে প্রতিষ্ঠা হয়।

চিন্তাকাশই বিকুর পরমপদ—সাঁহার নিকট ইহা সবা প্রকাশিত তিনি সূরি ও ব্রহ্মবর্ষ। অশূন্য মণ্ডলাকার রূপে ইহা দেহাবস্থান সময়ে প্রত্যক্ষ হয়। ইহারই একদেশে একটি ক্ষুদ্র বিশ্বের ন্যায় সমগ্র বিশ্ব অস্তিত্ব রূপে প্রতিভাসমান হয়। অজিহ্ব হইলেও শূন্য বিকল্প দৃষ্টিতে ইহা জিহ্বাভিন্নরূপে দৃষ্ট হয়। অশূন্য বিকল্প দৃষ্টিতে জিহ্বা রূপে দৃষ্ট হয়। শূন্য বিকল্প মহামায়ার স্তরে এবং অশূন্য বিকল্প মায়িক জগতের স্বাভাবিক ধর্ম। বিশ্ব বিকল্পময়—সূতরাং মহামায়া এবং তদন্তঃপাতী শূন্য ধামাধি সুরসমূহ ও মায়ী এবং মায়িক জগৎ—সবই বিশ্বের অন্তর্গত। ভগবৎস্বরূপে অর্থাৎ নির্বিকল্পক পরমপদে বিশ্ব তাঁহার সাঁহিত অজিহ্ব হইলেও অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ শক্তির বিলাসরূপে অবস্থিত হইলেও বিকল্প ভূমিতে তাঁহা হইতে বিসৃষ্ট হয়। কিন্তু বিসৃষ্ট হইয়াও তাঁহাতেই সংসৃষ্ট থাকে। কারণ তিনি পরমাত্মার ভূমি। বিশ্বের এই শূন্য বিকল্পময়—সত্য সংকল্পময়—জ্ঞানোন্মুল ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়ায়ক শক্তিরের ক্ষণরূপী অংশ চিন্তাকাশের অন্তর্গত এবং অশূন্য বিকল্পময় অবিদ্যাক্রম অংশ যেখানে ইচ্ছাশক্তি বাধিত হয় ভূতাকাশের অন্তর্গত। জ্ঞানোন্মুল ভূতাকাশ আলোকিত হইলে যে চকুর উজ্জ্বল হয় উহা শিষ্ট হইতে ব্রহ্মোন্মুল মননের দ্বারা। ব্রহ্মোন্মুল হইতে সত্ত্বগুণের অব্যক্ততা নিবন্ধন জ্ঞান নিরূপ্য হইলেও

গুণাতীত চিত্তকলার উন্মেষ হইলে ঐ পথে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভাসরূপে (অর্থাৎ সর্বমন্ডলের উদ্ভাসিম্ম বা অমৃতরশ্মি যোগে) চিদাকাশে প্রবেশ হইয়া থাকে । সেখানে খাওয়ার আর কোন পথ নাই ।

শাস্ত্রীয় পরিভাষায় এই অমৃতরশ্মি বা অমৃতনাড়ীর ক্রিয়াই পরাভক্তি নামে বর্ণিত হইয়া থাকে । ইহা ব্যতিরেকে চিদাকাশে অভিমুখিত হইতে পারে না ।

চিদাকাশে প্রবেশ করিলে আর এখানকার মর্ত্য উহার দর্শন হইবে না । হইতে পারেও না । উহা ব্রহ্মনির্বাণ অবস্থা । শব্দ তাহাই নহে । ওখান হইতে চিন্তাকাশেরও দর্শন হয় না—ভূতাকাশ ত দূরের কথা । অর্থাৎ চিন্তাকাশ ও ভূতাকাশ, উভয়েই দর্শন হয়—কিন্তু অভিন্নভাবে, চিদাশব্দরূপে ব্রহ্মরূপে । এই ব্রহ্মদর্শন বস্তুতঃ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের স্বরূপে স্থিতি । পরব্রহ্ম ও শব্দব্রহ্মের অভিন্নতার বোধই পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান । চিদাকাশ শব্দব্রহ্মের নামান্তর । দ্রষ্টা পরব্রহ্ম । চিদাকাশে ভগবদ্নগ্রহ বা পরাভক্তির প্রভাবে (উন্মত্তা শক্তির উল্লাসবশতঃ বা পূর্ণতত্ত্বের বোধবশতঃ) প্রবিষ্ট হইলে পর ও শব্দব্রহ্মের অথবা দ্রষ্টা ও দৃশ্যের নিত্য সামরস্য প্রতিষ্ঠিত হয় । ইহাই স্বাতন্ত্র্যময় বোধস্বরূপ আত্মা । ইহা অক্ষয়তত্ত্ব সকল তত্ত্বের অতীত হইয়াও সর্বতত্ত্বময় পরমতত্ত্ব ।

পূর্ণব্রহ্মে স্বাতন্ত্র্যের উল্লাস হইলেই চিদাকাশের আবির্ভাব হয় । বস্তুতঃ এই স্বাতন্ত্র্য নিত্য বলিয়া চিদাকাশও এক হিসাবে নিত্যাবির্ভূত । অর্থাৎ দ্রষ্টা যেমন নিত্য, তাহার দৃশ্যও তেমন নিত্য । এ দৃশ্য দ্রষ্টারই স্বভাব বা স্বরূপভূত শক্তি, উভয়েই চিদেকরস । মহাশক্তির মধুর লীলায় একই অক্ষয়তত্ত্ব অনাদি দ্বিবা মিথুনরূপে, যুগলরূপে, 'যুগলজ'রূপে প্রকাশমান রহিয়াছে—অথচ ইহা বিকল্পময় মনোরাঞ্জ্যের বা বিশ্বের উদ্ভেদ—কালের কলনাত্মক ব্যাপারের অতীত অবস্থা, a play as it were in the heart of Eternity.

চিদাকাশ দর্শনের পরে সেখান হইতে স্বেচ্ছাবশতঃ অবতরণের মধ্যে সম্পূর্ণ চিন্তাকাশ যুগপৎ দর্শন হয়—ইহাই বিশ্বদর্শন বা বিশ্বসৃষ্টি । ইহার মধ্যে ক্রম নাই । ইহার পর চিন্তাকাশে প্রবেশ হয় ও জীবরূপে চিন্তাকাশ মধ্যে সংস্রব হয় । এখানে পর পর অবস্থাগুলি ক্রমশঃ ফুটিতে থাকে । তবে সে ক্রম অতি সুক্ষ্ম হইতে পারে, যাহা সহসা ক্রম বলিয়া ধরা যায় না । অথবা অতি স্থূলও হইতে পারে । তাই ক্রম হইতেই কালের মান নির্ণীত হয় । চিন্তাকাশ হইতে অবতরণ মুখে সম্পূর্ণ ভূতাকাশটি ঘোর অন্ধকারময় গোলক রূপে দৃশ্যমান হয় । এই অন্ধকারই মান্নার অন্ধকার—ইহার মধ্যে ঢাকাঁলে আত্মবিস্মৃতি পূর্ণতা লাভ করে—নিজের স্বরূপ জ্ঞান একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া যায় । তাহার পর মান্নাগর্ভ হইতে বাহির হইলেই ভেদজ্ঞানময় অবস্থা স্থায়ী হইয়া যায় । যতদিন ভূতাকাশে অবস্থান হইবে ততদিন এই ভেদজ্ঞান বাইতে পারে না । তবে জ্ঞানের আলোকে বা দ্বিবাচকর বিকাশে চিন্তাকাশ দর্শনের অবস্থান

ভেদাভেদজ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে। ঠিক ঠিক অন্তেবজ্ঞান চিৎকাশ ব্যাতিরেকে হওয়ার উপায় নাই।

মূলে আকাশ একই। তাহা একটি অনন্ত প্রকাশময় ব্যাপকসত্তা ('আ সমস্তাং কাশতে')। তাহাকে কেহ ব্রহ্ম বলেন, কেহ পরাশক্তি বলেন, কেহ পরশূনা বলেন, কেহ পূর্ণ বলেন। তাহা বস্তুতঃ অবস্থাহীন হইলেও ব্যবহারতঃ অবস্থাতেষে বিভিন্ন আকাশরূপে বর্ণিত হয়। জুতাকাশ হইতে জুতাবরণ সরিয়া গেলে তাহাই চিত্তাকাশ। চিত্তাকাশ হইতে গুণাবরণ সরিয়া গেলে তাহাই চিৎকাশ। চিৎকাশ নির্মল—তাহাতে আর আবরণ নাই। তবে সাময়িক অবস্থায় তাহারও ভান থাকে না। 'কুঞ্জ' তখন 'নিকুঞ্জ' রূপে আত্মপ্রকাশ করে। শৈবগণ 'চৈতন্য' বা 'উমা-ইশ্বরী' বলিয়া—এই চিৎকাশকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। যোগব্যাশিষ্টের প্রবন্ধ লীলা এই চিৎকাশেই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়াছিলেন।

B. ১১. ৪১

৩৬

মঠ হইতে যে ১২ খানা পুস্তক পাইরাছিল তাহা এতদিনে বোধ হয় পড়িয়া ফেলায়ছে। 'যোগতারাৱলী' বস্তুতঃ নাথ সম্প্রদায়ের গ্রন্থ নহে—উহা আচার্য লক্ষ্মণের নামে প্রচলিত। তবে যোগ সম্বন্ধে আলোচনা আছে বলিয়া উহাও কাজে লাগিবে। 'ষট্চক্র নিরূপণ'—তান্ত্রিক আচার্য পূর্ণানন্দ পরমহংসের 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি' নামক মূলগ্রন্থের একটি অধ্যায় মাত্র। গ্রন্থকার 'গোম্বামী' ছিলেন না। অমনস্ক, সিন্ধাসিন্ধাস্ত পন্থাতি, সিন্ধাসিন্ধাস্ত সংগ্রহ, গোরক্ষশতক, মীনচৈতন, গোরক্ষ উপনিষৎ, গোরক্ষসিন্ধাস্তসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থ ক্রমশঃ পড়িতে থাক। নাথধর্মের আলোচনার data খুব কম নহে। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী উড়িয়া প্রভৃতি বহু ভাষাতেই বহু জ্ঞাতবা বিষয়ের সমীক্ষণ আছে—ক্রমে ক্রমে সবগুলিই ঘোঁষতে হইবে। মধ্যযুগে নাথধর্মের উদ্ভব ও বিস্তার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকিলে বঙ্গভাবায় যে সকল নাথধর্মবিষয়ক গ্রন্থ ও গীতাদি উপলব্ধ হয় তাহাতে উক্তধর্মের বৈশিষ্ট্য কি প্রকারে নিরূপণ করিতে পারিবে? ভারতীয় ধর্মসাধনার মৎস্যোপ্ত ও গোরক্ষ প্রবর্তিত সম্প্রদায় ও সাধনার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তাহা বদ্বীপে হইলে সমসাময়িক অন্যান্য ধর্মসাধনার সমজাতীয় ধারণাগুলির অল্পবিস্তর পরিচয় রাখা আবশ্যক। সাধারণতঃ অনেকের বিশ্বাস

হঠযোগের প্রবর্তক মৎস্যোন্দ্রনাথ । এই বিশ্বাসের মূলে কতটা সত্য আছে তাহা পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে । প্রাচীন ভারতে যোগবিদ্যার বহুল প্রচার ছিল—তাহাতে এই যোগের বীজ নিহিত ছিল কি না তাহা আলোচনার বিষয় । তা ছাড়া পাতঞ্জল যোগ, বৌদ্ধধর্মের প্রচারিত যোগমার্গ এবং জৈনগণের যোগপন্থী হইতে মৎস্যোন্দ্রনাথের সম্প্রদায়ে কোন কোন বিষয়ে বৈলক্ষণ্য ছিল তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে । এই বৈলক্ষণ্যের মূল তন্দ্রোপবিষ্ট যোগ-মার্গের রহস্য অথবা অন্য কিছ, তাহাও নিপুণভাবে বিচারণীয় । কার্যসাধন নাথ যোগের একটি মূখ্য কর্তব্য—ইহার বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিবে । নার্সিসম্ব, শৈব ও শাক্তসম্ব এবং বৌদ্ধ সম্বিচার্যগণের সাধন, আদর্শ ও আচারগত সাদৃশ্য ও বৈষম্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবে । প্রসঙ্গতঃ তিস্থতীর লামাধর্মের তত্ত্ব ও সাধনা সংক্রান্ত বিবরণ জ্ঞানিতে চেষ্টা করিবে । মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের অন্তর্গত রসসম্প্রদায়ের সিম্বগণ হইতে পূর্বোক্ত সিম্বগণ কোনও অংশে বিশিষ্ট কি না, গোরক্ষ সম্প্রদায়েও রসসাধনার প্রাদুর্ভাব ছিল কি না, থাকিলে পূর্বে উল্লিখিত সম্প্রদায়ের সাধনা হইতে তাহার পার্থক্য কোন কোন বিষয়ে—এই সব জানিতে হইবে । নাথগণের মহাজ্ঞানের স্বরূপ কি ? মৃত্যুকে জয় করিবার বিভিন্ন প্রণালীর মধ্যে কোন কোন প্রণালী নাথচার্যগণ অবলম্বন করিতেন ? এই অমরত্ব লাভের প্রক্রিয়াতে হঠযোগসম্মত অমরৌলী, বজ্রৌলী ও সহজৌলী মন্ত্রার রহস্য কি ? ইহার সঙ্গে বজ্রযান ও সহজযান নামক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অবলম্বিত যোগ সাধনার কোন সম্বন্ধ আছে কি ? কুণ্ডলিনী বিজ্ঞান, অজপা রহস্য, গুপ্তচক্রের বিবরণ, আত্মাচক্র হইতে সহস্রার এবং তাহারও পরবর্তী বিভিন্ন আধ্যাত্মিক কেন্দ্র সকলের তত্ত্ব—এসব বিশেষভাবে আলোচ্য এবং প্রাচীন আগম সিদ্ধান্তের সহিত তুলনীয় । নাথগণের সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও দীক্ষাদি সংস্কার বিশেষভাবে আলোচ্য । মৎস্যোন্দ্রনাথের সঙ্গে কৌলধর্ম প্রচারের কোন সম্পর্ক আছে কি ? মৎস্যোন্দ্র, গোরক্ষ, জলম্বর, চর্ণটী, বিচারনাথ, চতুরঙ্গী, কন্থেরী প্রভৃতি সিম্বগণের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে হইবে । গোপীচাঁদ, মরুনাথতী প্রভৃতির আধ্যাত্মিক যোগে বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ, অন্যত্র তাহার প্রচার ঠিক সেইভাবে, কি বিভিন্ন ভাবে ? ‘কল্যাণ’ নামক হিন্দী পত্রিকার যোগাঙ্কে সম্বিচার্যগণের ও নাথ সম্প্রদায়ের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পড়িও । ‘দোহাকোষ’ ভাল করিয়া পড়িতে চেষ্টা করিবে—কারণ উহার ভাষা ও বিবরণ উভয়ই কঠিন । দেহতত্ত্বটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে । বাউল, সহজিয়া ও সত্তগণের এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত ভাল করিয়া জানা আবশ্যিক । ‘নাড়ীচক্র’ সম্বন্ধে বেশ স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই । মহাযান বৌদ্ধগণের ‘আভয়-পরাবৃত্তি’ ও ‘স্কন্ধাসম্ব’ বুঝিতে না পারিলে কার্যসাধনের মহত্ব ধরিতে পারিবে না । মহারান্নভাষার ‘জ্ঞানেশ্বরী’ নামক গীতাব্যাক্যার খুব আদর ।

ইহার রচয়িতা জ্ঞানেশ্বর মহারাজ একজন উচ্চাঙ্গের সিদ্ধ ছিলেন। তিনিও নাথসম্প্রদায়ের সঙ্গে গুরুশিষ্য সম্বন্ধে জড়িত। ‘জ্ঞানেশ্বরী’ খানাও একবার দেখিতে হইবে।

৩. ৩. ৪২

৩৭

নাথ সম্প্রদায়ের লক্ষ্য কি এবং কালক্রমে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সাধনরূপে পরিণত হইয়া তাহা কি আকার ধারণ করিয়াছে তাহা নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনার যোগ্য। এরূপ আলোচনাতে শব্দ ঐতিহাসিক পন্থাতি কার্যকরী হয় না। কারণ তত্ত্ববোধ না থাকিলে শব্দ শব্দার্থ মীমাংসার দ্বারা নির্ণয় হইতে পারে না। অবশ্য তোমার পক্ষে তত্ত্ববোধ বস্তুতঃ intuitive না হইয়া intellectual হইলেও ক্ষতি নাই।

ভূমি দেহজর ও চিত্তজরের কথা লিখিয়াছি। এই প্রসঙ্গে নির্মাণচিত্ত ও নির্মাণকারের স্বরূপ ও সম্বন্ধ আলোচনার যোগ্য। সিদ্ধাবস্থার চিত্ত ও দেহের পৃথক্ সত্তা থাকে কি? থাকিলে তাহা কি প্রকারে থাকে? সাধারণতঃ শূন্য ও লিঙ্গদেহের যে পার্থক্য তাহা প্রসিদ্ধ। এখন যদিও উভয় দেহ জড়িত হইয়া আছে তথাপি তাহা একীকৃত নহে। এইজন্যই মৃত্যু হয়। অর্থাৎ শূন্যদেহ হইতে লিঙ্গদেহ আলাদা হইলেই শূন্যদেহ প্রাণহীন—চেতনাহীন শবাকারে পরিণত হয়। তদ্রূপ লিঙ্গশক্তি শূন্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেই জন্ম হয়। কিন্তু যদি কোন কোণে উভয় সত্তাকে গলাইয়া মলাইয়া লওয়া যায় তাহা হইলে আর পৃথক্ পৃথক্ দেহ থাকে না। তখন শূন্য ও লিঙ্গ তাঁর সংঘর্ষে একাকার ধারণ করে। মৃত্যুজর ইহারই আনুর্বাদিক ফলমাত্র।

সুতরাং চরম অবস্থাতে চিত্তজর ও দেহজর অভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য ইহা প্রথম অবস্থার কথা নহে। এইজন্য তান্ত্রিক উপসনাতেও ভূতশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধির পৃথক পৃথক প্রয়োজন রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। পতঞ্জলি ও ব্যাসদেব নির্মাণচিত্ত বলিতে যাহা বুঝাইয়াছেন উদয়নাচার্য ন্যায়কুসুমাজলিতে নির্মাণকায় শব্দে সেই বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াছেন। বৌদ্ধগণের নির্মাণকায় ও প্রসিদ্ধ।

দ্বিকায় সম্বন্ধে বহুস্থানে আলোচনা আছে। আপাততঃ ভূমি সূত্রিক লিখিত Mahayana Buddhism গ্রন্থখানা দেখিতে পার। Hastings-এর

Encyclopedia of Religion and Ethics পুস্তকখানাও দেখিও। এই বিষয়ে পরলোকগত Sylvan Levy-র একটি ভাল প্রবন্ধ আছে। তাহা Journal Asiatique-এ প্রকাশিত হইয়াছিল। Burnouf-এর গ্রন্থখানা দেখিও। অসঙ্গের 'মহাযান সূত্রালংকার' বইখানা দেখিতে পার।

১১. ২. ৪২

৩৮

তোমার পত্র ও প্রেরিত প্রবন্ধ প্রাপ্ত হইলাম। প্রবন্ধটি আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত ভাবের উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ এবং বহুস্থলে অত্যাধিক পরিমাণে সত্যের অপলাপ রহিয়াছে। এইরূপ প্রবন্ধ সমাক্ষ প্রকারে সংশোধিত না হইয়া প্রকাশিত হইলে আলোচ্য বিষয়ের গৌরব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না, বরং হাস্য প্রাপ্ত হইবে। যে কয়েকজন মহাপুরুষের নিদর্শন তুমি প্রদান করিয়াছ তাহাদের স্বরূপগত আদর্শ এবং নিগূঢ় সাধনার ধারা তুমি সাক্ষাৎভাবে কিছুই অবগত নহ। সুতরাং তাহাদের মতামত বলিয়া তুমি যাহা প্রকাশ করিয়াছ তাহা না করিলেই ভাল হইত। প্রকাশ্য গ্রন্থে তুলনাত্মক আলোচনা না করাই উচিত, কারণ যাহার সঙ্গে তুলনা করা যাইতেছে যদি কেহ কখন তাহার পক্ষ হইতে প্রতিবাদ করে তাহা হইলে সমস্ত প্রবন্ধটি গৌরবহীন হইয়া পড়িবে। তুমি যে তিনজন মহাপুরুষের বর্ণনা আনুষঙ্গিক ভাবে ইঙ্গিত করিয়াছ তাহাদের প্রত্যেককেই আমি অন্তরঙ্গভাবে জানি। তাহাদের উল্লেখ গ্রন্থমধ্যে না থাকাই উচিত।

যতটা সম্ভব সত্য ঘটনা এবং নিজেদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ অনুভূতির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা উচিত। গ্রন্থরচনার মূলে প্রচার অথবা propaganda-র ভাব থাকিলে তাহা হইতে জগতের কল্যাণ সাধিত হয় না। সত্যবস্তুর আত্মপ্রকাশ হইতেই জগতে তাহার প্রচার হইয়া থাকে। আকাশে সূর্য উদিত হইলে তাহাকে প্রচারিত করিবার জন্য প্রবীণের আশ্রয় গ্রহণ করার আবশ্যকতা হয় না। সাধারণ জীব নানা কারণে অন্ধ ও অসমর্থ। তাহার ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি অনাদি অবিদ্যার আবরণে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। যে এখন পর্যন্ত নিজের স্বরূপের পরিচয়ই প্রাপ্ত হয় নাই তাহার পক্ষে অন্যকে

পরিচিত করাইবার চেষ্টা শূন্যবৃত্ত মনে হয় না। সে প্রকার চেষ্টা কখনই সফল হয় না। তুমি যাহাকে নিজেকে এখনও চিনিতে পার নাই তাহাকে অন্যের নিকট উপস্থাপন করিবে কিসের জোরে? তুমি যোদিন নিজেকে চিনিতে পারিবে সেদিন সকলকেই চিনিবার পথ খুলিয়া যাইবে। তখন সত্যবাক্যকে চিনিতে শাস্ত্রের সাহায্য অথবা অন্য মহাজনগণের নির্দেশন আবশ্যক হইবে না। যখন তুমি নিজেকে সেই বস্তুটি চিনিতে পারিবে তখন প্রয়োজন হইলে এবং ইচ্ছা হইলে অন্যকে চিনাইতে বেগ পাইতে হইবে না। পুস্তকখানা মোটের উপর সন্নিবিষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। উহাতে যে সকল অত্যাতি আছে তাহা বর্জন করিয়া এবং অন্য মহাজনদের যে সকল প্রসঙ্গ আছে তাহা অপসারণ করিয়া শুদ্ধ অনদ্ভূত এবং প্রমাণিত সত্য ঘটনার উপর ইহাকে স্থাপিত করিতে পারিলে আর কোন আশঙ্কিত কারণ থাকিতে পারে না। প্রামাণিক গ্রন্থ মাঠেই গ্রন্থকারের বাস্তবিক মতপ্রকাশ যত কম থাকে ততই ভাল, কারণ উহাতে সাধারণ পাঠকের ধারণা জন্মে যে লেখক পক্ষ সমর্থন করেন নাই। তাহা করিলে সত্যের প্রচারে ক্ষতি হয়। শুদ্ধ ঘটনাপঞ্জি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিতে পারিলে পাঠক নিজে নিজেই আপন আপন সংস্কার ও প্রকৃতি অনুসারে সিদ্ধান্ত গঠন করিয়া লইতে পারে। এই সম্বন্ধে বহু কথা বলিবার আছে। সাক্ষাৎ হইলে তাহার আলোচনা সম্ভবপর।

নির্বিকল্প অবস্থার কথা যাহা বলিয়াছ তাহা সত্য। সিন্ধিমা যাহাকে 'পরমপদ' বলেন অনেক মহাপুরুষ তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় বর্ণনা করেন। মা-ও জ্ঞান ও অজ্ঞানের অতীত এমন কি অশ্বৈত ভাবেরও অতীত যে অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন, বৌদ্ধ সম্প্রদায়, অশ্বৈত বৈদান্তিক সম্প্রদায় ও তান্ত্রিক সম্প্রদায় ঐ অবস্থার বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন। সুফীগণ এবং পাশ্চাত্য জগতে খৃষ্টীয় মতে Trinity-র মধ্যে উহাই God the Father-এর অন্তরালবর্তী অবস্থা। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুর্বাঙ্গি তুরীয়া এবং তুরীয়াতীত উহারই অঙ্গভেদ মাত্র। উহাকে নিরাকার বলিলেও ঠিক ঠিক বর্ণনা হয় না। কারণ ঐ অবস্থার সাকার ও নিরাকারের ভেদবুদ্ধি থাকে না। বস্তুতঃ উহা অবাঞ্ছিত অবস্থা। শ্রীভগবানের উহাই পরমধাম। কিন্তু অনেক সাধক, প্রাকৃত, মলিন সাকার সাধনার পরেই একটি শূন্যাবস্থা গৈরিয়াহীন অবস্থার উপলব্ধি করেন এবং উহাকেই অবাক্তের পূর্বাভাস বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ উহাকে নির্বিকল্প বলিয়া প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হন না। ইহা কিন্তু ঠিক নহে। প্রাকৃত অবস্থা ভেদ করিয়া অপ্রাকৃত শূন্যনকুল এবং চিন্ময় অবস্থাতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে প্রকৃত নিরাকার ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভের সম্ভাবনা থাকে না। কারণ জড় প্রকৃতি লব্ধন করিয়া চৈতন্যশক্তির সাহায্য না পাইলে নিরাকার সত্তা সাক্ষাৎকার করা সম্ভবপর নহে। বলা বাহুল্য এই নিরাকার সত্তাও প্রকৃত নির্বিকল্প সত্তা

নহে। কারণ সাকার ভাবও যেমন কল্পনা তেমনি নিরাকার ভাবও এক হিসাবে কল্পনা ব্যতীত অপর কিছু নহে। আকারের বিকল্প সম্পূর্ণরূপে অন্তর্নিহিত হইয়া গেলে সাকার ও নিরাকার, সঙ্গ ও নিগূণ, জড় ও চেতন এই প্রকার যাবতীয় দ্বন্দ্ব চিরদিনের জন্য উপশমপ্রাপ্ত এবং প্রকৃত নির্বিকল্পভাবে স্থিতি হয়। সাকারের মধ্যেই নিরাকারের প্রকাশ হইয়া প্রথমতঃ বিশুদ্ধ নিরাকার ভাবের উদয় হয়। তাহার পর নিরাকার সন্তানসমূহে অবগাহন করিতে করিতে তাহার মধ্যে অচিন্তনীয় ভাবে অখণ্ড সাকার সন্তান সাক্ষাৎকার হয়। তাহার পর সাকার নিরাকার এক হইয়া গেলে বিকল্পহীন অবস্থার উন্মেষ হয় বলিয়া পরমপদের পূর্বাভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১. ৯. ৫৪

৩৯

আপনার প্রশ্নটি Who does ? I (With others) or He ?' ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই যে দ্বিই সত্য, অথচ প্রকৃত সত্য যাহা তা উভয়েরই অর্থাৎ। যতক্ষণ পর্যন্ত অহংকার আছে এবং কর্তৃত্ব অভিমান আছে অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত মলিন দেহাত্মবোধ রহিয়াছে ততক্ষণ পর্যন্ত 'আমিই কর্তা' ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কর্মের কর্তাও যেমন আমি, তদ্রূপ ঐ কর্মের সুখ দুঃখরূপ ফলভোক্তাও আমি। এই অবস্থাকে বদ্ধ অবস্থা বা সংসার অবস্থা বলা হয়। সাধারণ জীব এই অবস্থায় থাকিয়াই নিরন্তর জন্মমৃত্যুর প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে। যখন অহংকার নির্বৃত্তি হয় এবং কোন কর্মের কর্তৃত্ব অভিমান নিজের থাকে না, তখন কোন কর্মের জন্যই আমি দায়ীও থাকি না। এইটি জ্ঞানের উদয়ের সমকালে হইয়া থাকে। এই অবস্থায় নিজের কর্তৃত্ব থাকে না বলিয়া বাস্তবিক পক্ষে কর্মফলের ভোক্তৃত্বও নিজের থাকে না। এইটি ঠিক সংসার অবস্থা নহে। দেহ অবস্থায় এই হিহঁতলাভ করিলে ইহা হইতে ক্রমশঃ জীবন্মুক্তির অভিযান্ত্রিক হইয়া থাকে। এই অবস্থাতে জীবের সাধন সংস্কার অনুসারে বিভিন্ন প্রকার অবান্তর অবস্থা হইতে পারে। প্রকৃতির গুণের দ্বারা সকল কর্ম ক্রিয়াবলে হইয়া থাকে। ইহা একটি দৃষ্ট। ইহা বিবেক জ্ঞানের দৃষ্ট। অবিবেক থাকা পর্যন্ত দেহের সহিত বিশুদ্ধ অহং-তত্ত্বের একটা একাত্মাবোধ থাকে। অবিবেক কাটিয়া গেলে স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারা যায় যে আমি বস্তুতঃ কিছুই করি না। করার অভিমান মাত্র আমার হয়। গুণময়ী প্রকৃতিই সব কিছু করিয়া থাকে।

এতবৃদ্ধির আরও একটি স্থিতি আছে। তখন মনে হয় আমি কিছুই করি না। সব কিছু তিনিই করেন। তিনি কে? তিনি প্রকৃতির অধিপতি অর্থাৎ ত্রিগুণের সঞ্চালক সাক্ষাৎ পরমাত্মা। এইটিই জ্ঞানমিত্র ভক্তির অবস্থা। ইহার পর আরও একটি স্থিতি আছে। তখন ভক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিতে পারা যায়, তিনি করেন ইহা ঠিক নহে, তিনি করান এবং তাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমি করি। তিনি প্রযোজক আমি প্রযোজ্য; তিনি যেমন নাচান আমি তেমনি নাচি। তিনি এই ভবনাট্যের সূত্রধার। এই স্থিতিতে ভক্তি ও জ্ঞান উভয়েরই বিকাশ অধিক। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি তাহার দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া কার্য করিয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধা প্রকৃতিও কার্য করে। শুদ্ধা প্রকৃতির কার্যবশতঃ সমস্ত সংসার তখন একটি বিচিত্র অভিনয় রূপে প্রতীতি গোচর হয়। সূত্র ধূম্র তখনও আসে, কিন্তু ঠিক সূত্র ধূম্ররূপে নহে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রসের আকারে। ইহা লীলারসের আশ্বাদন। জ্ঞানী ভক্ত দেহে অবস্থান করিয়াও এই রস আশ্বাদন করিতে পারেন, কারণ এই অবস্থায় সাধকের মধ্যে প্রকৃত মলিন দেহের অন্তরালে বিশুদ্ধ সত্ত্বময় নির্মল দেহের বিকাশ হয়। এই স্থিতির বিশেষ বিস্তার এখানে অনাবশ্যক।

ইহার পর আরও একটি স্থিতি আছে। তখন সাধক বৃদ্ধিতে পারে আমি কর্তা নই, প্রকৃতিরও বৃত্তি নাই, তিনিও কর্তা নহেন এবং তিনি কারয়িতা বা সূত্রধরও নহেন। অথচ কর্ম হইয়া যাইতেছে। ইহা বিশুদ্ধ জ্ঞানের দৃষ্টি।

কর্ম করে কে? এই প্রশ্নের উত্তর— কেউ করেনা। অথচ কর্ম আপনি হয়। ইহাকে বলা হয় স্বভাব। স্বভাব হইতেই কর্ম হয়। এই অবস্থায় কর্ম ও অকর্মের কোন পার্থক্য থাকে না।

ইহার পর এমন একটি নিগূঢ় স্থিতি আছে, যেটি মানবীয় ভাবার অগম্য। সূত্রসাং সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার চেষ্টা নিরর্থক। সংক্লিপ্ত-ভাবে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিলাম। যদি কোনও অস্পষ্ট বোধ হয় তাহা হইলে নিজের শক্তি অনুসারে স্পষ্টীকরণ করিতে চেষ্টা করিবেন।

আমার পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বৃদ্ধিতে পারিবেন যে আপনার প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর হইতে পারে এবং প্রশ্নকর্তার স্থিতি অনুসারে প্রত্যেকটিই সত্য। আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিরোধ প্রতীক্সমান হইলেও বাস্তবিক পক্ষে কোন বিরোধ নাই।

সাধারণতঃ লোকে বলিয়া থাকে সমাধি অবস্থার আত্মদর্শন হয়—কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। কারণ সমাধি চিন্তের অবস্থা বিশেষ। যথার্থ আত্মদর্শন, শুদ্ধ চিদরূপী সংবিদের স্ব-সাক্ষাৎকার, চিত্ত থাকিতে হয় না। চিন্তের আত্মাত্মিক নিরোধ ব্যতিরেকে উহা সম্ভবপর নহে। আত্মসাক্ষাৎকার বস্তুতঃ আত্মশক্তির দ্বারাই হইয়া থাকে। আত্মশক্তি চিৎশক্তি—উহা চিত্ত নহে। সুতরাং আত্মসাক্ষাৎকারের অর্থ আত্মা নিজেই নিজেকে নিজের দ্বারা সাক্ষাৎকার করেন। ইহা বস্তুতঃ সমাধি অবস্থা নহে, সমাধিজনিত প্রজ্ঞাও নহে। কারণ সমাধিজনিত প্রজ্ঞা চিৎস্বরূপ ও সত্ত্বগুণ উভয়ের গ্রন্থিবন্ধ অবস্থা মাত্র। চিৎ ও অচিন্তের গ্রন্থিমুক্ত হইয়া গেলে সমাধিপ্রজ্ঞা থাকিতে পারে না। কারণ সত্ত্বগুণ তখন মূল প্রকৃতিতে অন্তর্মিত হইয়া যায়। চিদরূপ পুরুষ আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। পুরুষের স্বরূপই স্বপ্রকাশ বলিয়া সাক্ষাৎকারাত্মক। অতএব সমাধি অবস্থার পর ভাগ্যক্রমে ভগবদনুগ্রহে যদি আত্মসাক্ষাৎকার হয় তাহা হইলে উহা পুনর্বীর নিবৃত্ত হইতে পারে না। আত্মসাক্ষাৎকার হইয়া গেলে বাস্তবিক পক্ষে সমাধি ও বদ্যতান এই উভয় অবস্থার ভেদ থাকেনা। একটি কণের জন্য আত্ম-সাক্ষাৎকার হইলেও বস্তুতঃ উহা নিতাসিন্ধ। যতক্ষণ পর্যন্ত সংস্কার ক্ষয় না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মসাক্ষাৎকার সত্ত্বেও সংস্কার উদ্ভব হওয়ার ফলে জগদ্দর্শন হইয়া থাকে। এই দর্শন বস্তুতঃ দর্শন নহে। ইহা জগতের মিথ্যা প্রতীভাস। কারণ একবার আত্মদর্শন করিলে আত্মা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের দর্শন আর হয় না। যাহা দর্শন হয় বলিয়া মনে করা যায় অর্থাৎ জগতের ভান তাহা পূর্বদৃষ্ট জগতের সংস্কারজনিত স্মৃতিরূপে পুনরুদ্ভাখন মাত্র। সুতরাং উহা স্মরণাত্মক—বাস্তবিক পক্ষে অনুভব নহে। আত্মা একবার দৃষ্ট হইলে সেই দর্শনটাই থাকিয়া যায়। উহাই সত্য। ঐ দর্শনটিকে ততক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ দর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত সংস্কারের সমাক ক্ষয় না হয়। বস্তুতঃ ঐ দর্শনই শুদ্ধ দর্শন। সংস্কার ক্ষয় হইয়া গেলে উহা শুদ্ধ দর্শনরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু শুদ্ধ হইলেও উহা পূর্ণ আত্মার দর্শন নহে। এই শুদ্ধ আত্মদর্শনে অর্থাৎ কেবল্যাবস্থার মিথ্যা জগতের ভান থাকে না। ইহা কেবল অর্থাৎ প্রকৃতি-বিষয় শুদ্ধ আত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকার। এই অবস্থাকে পূর্ণ বলা যায় না কারণ এই আত্মদর্শনে সর্বভূত দর্শন অন্তর্গত থাকে না। পূর্ণ আত্মদর্শন তখনই সম্ভবপর যখন সর্বভূতকে আত্মরূপে সাক্ষাৎকার করা যায়। শুদ্ধ আত্মদর্শন

যা কৈবল্যের পূর্বে যে সর্বভূতের দর্শন হইয়াছিল তাহা অনাস্থবস্তু এবং মিথ্যা। আত্মশক্তি বা চৈশক্তি স্বরূপে সর্বভূতের দর্শন কৈবল্যাবস্থার পরই সম্ভবপর। কিন্তু এই পরাবস্থা চৈশক্তির উন্মেষ ব্যতিরেকে হইতে পারে না।

নিদ্রাভঙ্গের পর সূপ্তোচ্ছিত পুরুষ যেমন নিদ্রাকালীন স্বপ্নের বিষয় স্মরণ করিয়া থাকে, সাক্ষাৎ অনুভব করে না, তদ্রূপ মোহমায়ার অভিভবরূপ নিদ্রার অবসানের পর অর্থাৎ আত্মদর্শন সিদ্ধ হইলে—সর্বভূতকে অর্থাৎ জাগতিক সত্তাকে মিথ্যা বলিয়াই মনে হয়। এইখানে যে মিথ্যা বলা হইল তাহা জাগতিক সত্তার অনুভবের দিক হইতে বলা হইয়াছে। আত্মানুভূতির পর জাগতিক সত্তার অনুভূতি আর সম্ভবপর হয় না। ঐ সত্তার জ্ঞান তখন স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হইয়া যায়। তখন সমগ্র জগৎই জ্ঞানীর পূর্ব পরিচিত বলিয়া স্মৃতিপথে ভাসিতে থাকে। বলা বাহুল্য, ইহা শূন্য আত্মানুভূতির পরেই হইয়া থাকে। যখন পূর্ণ আত্মজ্ঞান হয় অর্থাৎ যখন চৈশক্তির উন্মেষ হয় তখন কিন্তু ঐ স্মৃতি স্মৃতিরূপ পরিহার করিয়া অনুভবের আকার ধারণ করে। এই অনুভবে পূর্বকালের সম্বন্ধ প্রতিভাসমান হয় না। ইহা বর্তমানকালীন বলিয়াই স্পষ্ট অনুভূত হয়। অর্থাৎ আত্মার পূর্ণ স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইলে জগতের পৃথক সত্তা থাকে না। সবই তখন অখণ্ড চিদাত্মার চৈতন্যময়ী শক্তির উল্লাসরূপে প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়, পূর্বানুভবের স্মৃতিরূপে নহে। অতীত ও অনাগত যতকণ নিত্য বর্তমানে অর্থাৎ অখণ্ড চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত না হয় ততকণ পর্যন্ত এই অবস্থার বিকাশ সম্ভবপর নহে। ইহাই সর্বাশ্রয়—ইহাই প্রকৃত অশেষভাব। এই মহানুভূতিতে দ্রষ্টা হইতে দৃশ্যের পৃথক সত্তা থাকে না। এক ও অনন্ত সমানার্থক প্রতীত হয়। ইহাই উপনিষদের “যস্য সর্বমাশ্রয়ভূতঃ”।

সকল বস্তুই বস্তুতঃ আত্মা ইহা শূন্য জ্ঞানীরা রাখিলে হইবে না। ইহাকে প্রত্যক্ষ অনুভবে পরিণত করিতে হইবে। যখন সমাধিজ্ঞানিত প্রজ্ঞা আভাসময় আত্মজ্ঞানরূপে উদ্ভিত হয় তখন বদ্যাত্মন অবস্থার উহা বর্তমান থাকে না কিন্তু উহার স্মৃতি বর্তমান থাকে। তখন সাধক, আমি সমাধিকালে ক্রমেকের জন্য আত্মদর্শন করিয়াছিলাম, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ঐ অবস্থায় বদ্যাত্মনকালে বাহ্য জগতের অনুভব হয়। ঐ অনুভব সত্য বলিয়াই গণ্য হয়। কিন্তু যখন সমাধির অতীত অবস্থায় সত্য সত্যই আত্মদর্শন হয়—আভাসময় নহে, তখন বাস্তবিক পক্ষে সাধক জ্ঞানী। তাহার নিকট সমাধি ও বদ্যাত্মনে কোনও ভেদ থাকে না। এই জ্ঞানলাভ হইলে আর বদ্যাত্মন থাকে না এবং সমাধি অবস্থাও থাকে না। তবে চিত্তের দিক দিয়া সমাধি ও বদ্যাত্মন এই দুইটি অবস্থার পার্থক্য তখনও থাকে, কারণ তখনও সংস্কার রহিয়াছে ৮

এই অবস্থার আত্মবশন কণেকের জন্য হইয়া থাকিলেও তাহা নিত্য বশন। তাহা কখনই নিবৃত্ত হয় না। জগতের ভান চিত্তের ব্যাখ্যান অবস্থার তখনও থাকে বটে কিন্তু উহা অশ্রান্ত অন্তর্যব রূপ নহে, মিথ্যা প্রতীতিরূপে মাত্র সত্য বশনের সহিত জড়িতভাবে প্রকাশ পায়। প্রারম্ভ সংস্কার কণী হইয়া গেলে এই মিথ্যার আভাসও বিগলিত হইয়া যায়। তখন একমাত্র আত্মাই থাকেন এবং নিজেরই নিজের নিকট প্রতিভাসমান হন। তখন প্রারম্ভ সংস্কার থাকে না—ইহা বিদেহ কৈবল্য। ভগবানের বিশেষ অনুরূপ না থাকিলে এই কৈবল্যের পরাবস্থা লাভ হয় না। ভগবদনুরূপে স্বরূপস্থ চিদ্রূপী আত্মার চিদ্রূপা শক্তি জাগিয়া উঠে। তখন দর্পণে যেমন সমগ্র নগর দৃশ্যমান হয় তেমনি শূন্য আত্মরূপী দর্পণে আত্মশক্তির স্মরণরূপী অনন্ত ভূতরাশি দর্পণের সহিত অভিন্নরূপেই প্রতিভাসমান হয়। তখন নিজের মধ্যেই নিজ শক্তির বিলাসরূপ জগৎকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই গীতার সর্বভূতানি চাচ্ছানি—অর্থাৎ আত্মস্বরূপে সর্বভূতের দর্শন।

১. ২. ৪৫.

৪১

তোমার প্রশ্নের উত্তর ক্রমশঃ দিতেছি।

(ক) চৈতন্যসত্তা দেহের সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ সত্তা সমরূপে সর্বত্র থাকিলেও উহার অভিব্যক্তির একটি বিশেষ কেন্দ্র আছে। ঐ কেন্দ্র হইতে শক্তির স্মরণ নিরন্তর হইতেছে, এবং তাহা দ্বারাই দেহের যাবতীয় কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে। যে স্থানটিকে শক্তি বিকাশের কেন্দ্র বলিয়া বর্ণনা করা হইল তাহা বস্তুতঃ দেহের অতীত হইলেও দেহমধ্যে তাহার প্রতিভাস বা আভাস লক্ষিত হয়। দেহের কার্য্য নির্বাহের জন্য ঐ তথাকথিত আভাসই কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। শূন্যকে আশ্রয় না করিয়া চৈতন্য বাহারূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। অর্থাৎ চৈতন্য যতক্ষণ পর্যন্ত স্বরূপে বিশ্রান্ত থাকে ততক্ষণ ভিতর বাহির বলিয়া কোন ভেদ থাকে না। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যাবশতঃ যখন বিশ্রাম ভঙ্গ হয় তখন সর্বপ্রথম স্বভাবের উপর একটি অভাবের আরোপ হইয়া থাকে, যাহাকে ইংরেজীতে বলে self-negation। এই অভাবটিরই নামান্তর শূন্য বা মহাশূন্য। ইহাই ভবিষ্যৎ সৃষ্টির ভিত্তি স্বরূপ। অর্থাৎ এই মহাশূন্যের উপরই চৈতন্য স্বীয়

কর্তৃক-শক্তি প্রভাবে সৃষ্টি রচনা করিয়া থাকে। দেহের অভ্যন্তরে এইপ্রকার শূন্য বিদ্যমান রহিয়াছে। সেইখান হইতেই মূল চৈতন্যের প্রাতিভাস স্বশক্তি বিস্তারপূর্বক কার্য করিয়া থাকে। এই শূন্য মূলভূ এক হইলেও অর্থাৎ ইহা মহাশূন্যাত্মক হইলেও ঋণভাবে ইহা বহুসংখ্যক। নাড়ী, হ্রদয়, মস্তক প্রভৃতি স্থানে এই শূন্যের সত্তা বিদ্যমান বোধিতে পাওয়া যায়। যেখানে যেখানে শূন্য বিদ্যমান আছে বুদ্ধিতে হইবে সেখানে সেখানেই চৈতন্যস্বরূপ অবস্থার স্বকার্য সাধনের উপযোগী পীঠ বর্তমান আছে। ঐ পীঠে প্রতিবিশ্বিত আত্মচৈতন্য তত্ত্ব শক্ত্যাশ্রয় করণরূপে বিকীর্ণ হইয়া দেহের যাবতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে।

(খ) প্রথম প্রশ্নের উত্তরেই এই প্রশ্নের কতকটা সমাধান হইতে পারে। হ্রদয়াকাশে আত্মা বিরাজ করেন ইহা সত্যই—আবার মূলাধার চক্র আত্মশক্তি সুস্থ রহিয়াছে ইহাও সত্য। এই দুইটি কথা মধ্য কোণে অসামঞ্জস্য নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত শক্তি অর্থাৎ চৈতন্য-শক্তি সুস্থভাবে বিদ্যমান থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত চৈতন্যের ক্রিয়া উপলব্ধ হয় না। সুপ্তভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানের উদয় অথবা জীবাত্মার জাগরণ সূচিত হয়। জীবাত্মা জাগিলেই শিবরূপ ধারণ করেন। শক্তির প্রবন্ধ ভাবই জীবাত্মার জাগরণ বলিয়া বর্ণিত হয়। যতক্ষণ শক্তি নিদ্রাবস্থায় বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মা শিবরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। পূর্বে যে সকল দেহাশ্রিত শূন্যমণ্ডলের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে এই অবস্থার পূর্বে ঐগুলি ঘোর তমসাজ্ঞার থাকে। মন এবং প্রাণ আত্মশক্তির প্রসুপ্তাবস্থার উদ্দামবেগে খেলা করিতে থাকে। যে সকল নাড়ীর মধ্য দিয়া ইহারা সঞ্চার করে ঐগুলি অত্যন্ত জটিল এবং পরস্পর জড়িত হইয়া ধীরে ধীরে মৎসাজালের ন্যায় সমগ্র দেহে বিস্তৃত থাকে। বার্ষিকদেহ ও সর্বাষ্টদেহ অর্থাৎ পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড একই নিয়মের অধীন। সমগ্র জগদ্ব্যাপী এই জালটিকে মায়াজাল বলে। ইহারই মধ্যে ভাবানুযায়ী তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া মন ও প্রাণ বিচরণ করিতে থাকে। ইহারই নামাক্তর সংসার ভ্রমণ। আত্মশক্তি জাগ্রত হইলে মন ও বাক্যর বেগ ক্ষয়ীভূত হয়। জাগরণের পূর্ণাবস্থার উদয়ই সূচিত হইয়া যায় এবং সর্বশেষে নিষ্কলভাব ধারণ করে। তখন সর্বত্রই একমাত্র চৈতন্যশক্তি কার্য করিয়া থাকে। মূলাধারে স্থিতি ততক্ষণ পর্যন্ত—যতক্ষণ পর্যন্ত শক্তি নিদ্রিত। শক্তি জাগিয়া উঠিলে মূলাধারে অবস্থান হয় না। ক্রমশঃ অজ্ঞানমুখ গত বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। শক্তির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে হ্রদয়াকাশ আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আত্মা হ্রদে স্বসত্তার অনুভব তখনই করিতে পারে—যখন শক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে এবং অজ্ঞানমুখ গতির অবসান হইয়াছে। হ্রদ হইতে যে গতির সূত্রপাত হয় তাহা উদ্ভাসিত গতি। ইহা জাগ্রত ও

একাগ্রীভূত চৈতন্যশক্তি কর্তৃক পরমেশ্বরের বা পরমেশ্বরের অভিমুখে যায়। যতক্ষণ নিজেকে সাক্ষী অথবা প্রদীপরূপে বা মন্দিররূপে না পাওয়া যায় ততক্ষণ ভগবদভিমুখী গতি আরম্ভই হয় না। সুতরাং তোমার প্রশ্নের উত্তর এই—সাক্ষীরূপী আত্মা অর্থাৎ জাগ্রৎ জীবন্তরূপে আত্মা হৃদয়াকাশে নিজেকে প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু যতক্ষণ তাহার জাগরণ স্থিতি না হইতেছে ততক্ষণ হৃদয়-সিংহাসন শূন্যই পড়িয়া থাকে। হৃদয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। ওখানে ঋদ্ধিগয়া কাহাকেও পাওয়া যায় না, এমন কি ঋদ্ধিজিতে গেলেও আত্মহারা হইতে হয়। কারণ সূর্য্যপ্তি অবস্থায় মন স্বভাবতঃই হৃদয়কে আশ্রয় করে এবং নাড়ীচক্র অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু তাহাতে লাভ কি হয়?—সূর্য্যপ্তিতে মন স্থির হইয়া যায় বটে, কিন্তু আত্মচৈতন্যের বিকাশ হয় না। যদি মন হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেই আত্মার জাগরণ স্থিতি হইত তাহা হইলে সূর্য্যপ্তির ও সম্প্রসারিত সমাধির মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকিত না। জ্ঞানের অনন্দয় পর্য্যন্ত হৃদয়মন্দিরে ইষ্ট বা স্বয়ং কাহাকেও পাওয়া যায় না। ততদিন পর্য্যন্ত আত্মশক্তি সূপ্ত হইয়া মলাধারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেটন করিয়া বর্তমান থাকে।

(গ) দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হইতেই ইহার কিঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে। মানবের দ্বারা লৌকিক যে সকল কার্য হইতেছে তাহা শক্তির চৈতন্যের অবস্থার কার্য নহে। মানুষ নির্দ্রুত হইলে যে রূপ সংস্কারবশতঃ স্বপ্ন দর্শন করে ঠিক সেইপ্রকার চৈতন্যশক্তিরূপা কুণ্ডলিনীর সূপ্তাবস্থায় মানবের যে কিছু জ্ঞান বা ক্রিয়া নিঃপন্ন হয়—সবই স্বপ্নবৎ—উহা চৈতন্যের দ্বারা হয় না—আভাসচৈতন্য দ্বারা হয়। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইলে ক্রমশঃ এই আভাসচৈতন্য যথার্থ চৈতন্যে পরিণত হয়। তখন এই দীর্ঘ সংসাররূপী স্বপ্ন ভয় হইয়া যায়। কারণ নিদ্রা বাতিরেকে যেমন স্বপ্ন হয় না তদ্রূপ চৈতন্যশক্তি সূপ্ত না থাকিলে সংসাররূপ স্বপ্ন দর্শন হইতে পারে না। সুতরাং শক্তির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই তদনুপাতে সংসারের নিবৃত্তি অবশ্যজ্ঞাবী। কিন্তু সংসার নিবৃত্ত হইলেও জগতের নিবৃত্তি হওয়ার কোন কথা নাই। কারণ জীবসৃষ্টি না থাকিলেও ঈশ্বরসৃষ্টি অবশ্যই থাকে। ঈশ্বরসৃষ্টি আর্পেক্ষিক ভাবে সত্য। কিন্তু জাগরণের আত্যন্তিক প্রকর্ষে ঈশ্বরসৃষ্টিও থাকে না। তখন সমগ্র জগৎই চিদাশ্রয় স্বরূপশক্তির বিলাস বলিয়া প্রতীতি হয়। অজ্ঞানকল্পিত জগৎ তখন আর নাই।

(ঘ) কান্ঠে কান্ঠে সংঘর্ষণ হইলে অগ্নি উৎপন্ন হয়, কারণ কান্ঠ মধ্যে অগ্নি সূপ্তভাবে বিদ্যমান থাকে। তীব্র সংঘর্ষণের দ্বারা উহা অভিব্যক্ত হয়। তদ্রূপ যেহে চৈতন্যশক্তি ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু অব্যক্ত। উহাকে অভিব্যক্ত করিতে হইলে তীব্র সংঘর্ষ আবশ্যক। এই তীব্র সংঘর্ষই ক্রিয়ারূপিত ব্যাপার। যাহাকে দীক্ষা বলা হয় তাহা ইহারই নামান্তর। দীক্ষা বলিতে

গেলে কোন বাহ্য ব্যাপার বন্ধার না। চিৎশক্তির ক্রিয়াংশের ব্যাপার না হওয়া পর্যন্ত জীবের মোহনিদ্রা দূর হইতে পারে না। এই ব্যাপারের মূলে শক্তিমান্ পরমেশ্বরের স্বভাবসিদ্ধ অনুগ্রহ রহিয়াছে। ইহা অর্থাৎ এই ক্রিয়াশক্তির খেলা কোন বাহ্য আধার আশ্রয় করিয়া হইতে পারে এবং না করিয়াও হইতে পারে। তাঁর বেগেও হইতে পারে এবং অত্যন্ত মন্থ বেগেও হইতে পারে। বাহ্য অথবা আভ্যন্তরীণ উপকরণসাপেক্ষ ভাবেও হইতে পারে। অথবা তন্মিন্নপেক্ষ ভাবেও হইতে পারে। সাক্ষাৎভাবেও হইতে পারে অথবা কর্ম জ্ঞান প্রভৃতি পরস্পরায়ও হইতে পারে। ইহার অনন্তপ্রকার বৈচিত্র্য আছে। সার কথা এই—ক্রিয়ার সংবর্ধ ব্যতিরেকে যদুমন্ত শক্তিকে জাগাইবার আর কোন উপায় নাই। শক্তি জাগিলেই তাহার অব্যর্থ প্রাথমিক চিহ্ন এই—সাংসারিক আসক্তি ক্রমিতে থাকে—জগতের কোন পদার্থে রুচি অথবা আনন্দ অনর্ভূত হয় না এবং কি যেন কিসের অভাবে অথবা টানে চিন্তা কোন এক অজানা দিকে ধাবিত হয়। এইপ্রকার বহু লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এখানে তাহার বর্ণনা নিম্নপ্রয়োজন।

২১. ৫, ৪৫

৪৩

চিৎ ও চিদাকাশে এবং চিহ্নাঙ্কিত ও চিৎসাম্রাজ্যে প্রভেদ কি ?

চিৎ ও চিদাকাশ একই বস্তু তথাপি উভয়ে ভাবগত তারতম্য আছে। “চিৎ” এই ভাবটি দেশ ও কালের অতীত। ইহাতে ব্যাপকতা ধর্মের আরোপও চলে না। কিন্তু যখন স্ফুটের ভিত্তিরূপে ইহাকে ব্যাপক সত্তারূপে গ্রহণ করা হয় তখন ইহা চিদাকাশ পদবাচ্য হয়। চিদাকাশ ব্যাপক—চিৎ ব্যাপক ও অব্যাপক উভয়ের অতীত। যদি কোন চক্রের কেন্দ্রটিকে চিৎ বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে সমগ্র মণ্ডলটি চিদাকাশ পদবাচ্য হইবে।

চিৎ হইতে চিদাকাশের প্রকাশ চিৎশক্তির উদ্ভব এবং ক্রিয়াসাপেক্ষ। ঘরের মধ্যে যদি প্রদীপ থাকে কিন্তু দীপের কিরণধারা যদি চারিদিকে বিকীর্ণ না হয় তবে ঘরটি আলোকিত হয় না, সেইরূপ চিৎ থাকা সত্ত্বেও চিৎশক্তির ক্রিয়া ব্যতিরেকে চিদাকাশের অভিব্যক্তি সম্ভবপর নহে। চিৎ ও চিদাকাশের মধ্যবস্থাই চিহ্নাঙ্কিত। চিহ্নকে যদি স্বরূপ ধরা যায় তাহা হইলে চিৎশক্তি তাহার অন্তরঙ্গ শক্তি এবং চিদাকাশ তাহার বৈত্তব্য। চিৎসাম্রাজ্য পৃথক্ বস্তু, কারণ চিদাকাশ

নিরাকার এবং চিৎসাম্রাজ্য সাকার। চিদাকাশে বৈচিত্র্য নাই—চিৎসাম্রাজ্যে অনন্ত বৈচিত্র্য। চিদাকাশকে আগ্রস্র করিয়া পৃথক্ পৃথক্ চিৎসন্ন রাজ্য আবির্ভূত হয়। এই সকল রাজ্যের সম্মিলিতই চিৎসাম্রাজ্য। ব্রহ্মলোক এবং ব্রহ্মস্বরূপে যে পার্থক্য চিৎসাম্রাজ্য ও চিদাকাশেও কতকটা সেইরূপ পার্থক্য। কতকটা বলিলাম এইজন্য যে চিদাকাশের সহিত চিৎশক্তির এই জাতীয় পার্থক্য আছে। মৌলিক ক্রম এই—চিৎ—চিৎশক্তি—চিদাকাশ—চিৎসাম্রাজ্য। সংক্ষেপে বলিলাম।

চিৎশক্তি জীবের চিৎসন্ন জিহ্না ব্যতীতও নিজের আনন্দ নিজ পান করিতে সমর্থ কি না?

ইহার উত্তর না-ও বলা যায়, হা-ও বলা যায়। দৃষ্টিভেদে উত্তর পৃথক্ হইবে। বাস্তবিক পক্ষে চিৎশক্তির প্রকাশ আনন্দাত্মক না হইয়া পারে না। ইহা স্বরূপভূত আনন্দ সূত্রাৎ এই স্থলে পারা না পারার কোন অর্থ নাই। কারণ যাহা স্বপ্রকাশ তাহার অভাব কল্পনা করা যায় না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃত আনন্দ জীবই করিয়া থাকে অথচ ইহাও সত্য—জীব জীবভাবে লইয়া চিদানন্দময় রাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। প্রকৃত কথা এই—ভাব হইতে অভাবে যাইয়া পুনরাবর্তন করিতে পারিলে এই ভাবই স্বভাবরূপে পরিণত হয়। এইজন্য ভাবাবস্থার আনন্দ আনন্দাত্মক নহে, কারণ ভাবাবস্থার দৃঃখের অনর্ভূত থাকে না। ভাবাবস্থা হইতে অভাবে গিয়া দৃঃখের অনর্ভব প্রাপ্ত হইলে পুনর্বীর ভাবাবস্থার ফিরিয়া ওখানকার স্বরূপভূত আনন্দকে আনন্দ করিতে সমর্থ হয়। প্রথমাবস্থার জীবভাব থাকে না, আবার চরমাবস্থাতেও জীবভাব থাকে বলিয়াই প্রথমাবস্থার যাহা ঠিক ঠিক আনন্দিত হয় নাই চরমাবস্থার তাহা আনন্দিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য।

নাম করিতে করিতে ধ্বনি অথবা নাদের বিকাশ হইয়া থাকে ইহা ভূমিও অনুভব করিয়াছে। নাদ মূলে এক হইলেও ইহাতে অনন্তপ্রকার স্ফুট বৈচিত্র্য আছে। যেমন একই প্রকার আলোকে অনন্তপ্রকারের রূপ প্রকাশিত হয় তেমনি একই মহানাদে অনন্তপ্রকারের খণ্ড শব্দ নিহিত থাকে। মহানাদকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত সৃষ্টি প্রকাশ পাইতেছে, শব্দ আমাদের জগৎ নহে, লোক লোকান্তর সম্ভবিত অনন্ত জগৎ ঐ এক মহানাদেই প্রকাশমান হয়। ইহারই এক একটা অংশ এক একটি খণ্ড নাদ বলিতে পারা যায়। দেহকে আশ্রয় করিয়া অসংখ্য চক্র আবর্তিত হইতেছে। বস্তুতঃ ঐ চক্রসকলের আবর্তনেই দেহটি চৈতন্যময় বলিয়া প্রতীত হইতেছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ কত চক্র যে এই দেহে রহিয়াছে তাহা বলা যায় না। কোন চক্রই স্থির নহে—সবগুলি আপন আপন বেগে আবর্তন করিতেছে। এই সকল ছোট বড় চক্রের ঘূর্ণীর ফলস্বরূপ আমাদের চিত্তে নানাপ্রকার বৃত্তির উদয় হইতেছে। বস্তুতঃ এই সকল বৃত্তি অথবা মানসিক ভাবপূজ চক্রসকলের আবর্তনের ফলজনিত অনুভব ভিন্ন অপর কিছু নহে। ইহাই আমাদের জাগতিক অভিজ্ঞতা। এই সকল আবর্তন হইতে অনবরত তরঙ্গাঙ্ক শব্দ উৎপত্ত হইতেছে। যেমন একটি মেশিনে ছোট বড় নানাপ্রকার ঢাকা অনবরত ঘূর্ণিতে থাকিলে শব্দের উদয় হয় ইহাও কতকটা সেইরূপ। এই সকল শব্দ ধনাত্মক। প্রতি যন্ত্রের শব্দই ভিন্ন কিন্তু যন্ত্র বহুসংখ্যক বলিয়া সবগুলি ধ্বনি একসঙ্গে শ্রুতিগোচর হয়। এই সকল ধ্বনিই বহির্মুখ মন অনুভব করিতে পারে না। অর্থাৎ এইগুলিকে ধ্বনিরূপে অনুভব না করিয়া মানসিক বৃত্তিরূপে অনুভব করে। বস্তুতঃ এই সবগুলি ধ্বনি। যাহাদের লক্ষ্য অন্তর্মুখ হইয়াছে তাহারা চিত্তের রূপনা-কল্পনা সবগুলিকেই শব্দরূপেই অনুভব করিয়া থাকে। ইহাই অশুদ্ধ শব্দের খেলা। এই ধ্বনিতেই জগৎ জুবিয়া রহিয়াছে—অথচ বুদ্ধিতে পারিতেছে না। যোগীর একমাত্র লক্ষ্য এই ধ্বনিকে স্তব্ধ করিয়া উদ্বেগ উৎপত্ত হওয়া।

গুরুদ্বন্দ্ব নাম বা মন্ত্র যথাবিধি অভ্যাস করিতে পারিলে উহা হইতেও ধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ধ্বনি বিশুদ্ধ। ইহা অশুদ্ধ ধ্বনিকে শুদ্ধ করিয়া আপন স্বরূপে পরিণত করে। অশুদ্ধ ধ্বনিতে ধ্বনি অংশ অপেক্ষা বর্ণাংশের প্রাধান্য থাকে বলিয়া উহাতে বিকল্পের উদয় হয়। এই বর্ণভাগ ক্রমাগৎ গলিয়া গিয়া সম্পূর্ণভাবে ধ্বনিতে পরিণত হইলে এবং সেই ধ্বনি পূর্ণোক্ত বিশুদ্ধ ধ্বনিতে রিলীন হইলে একমাত্র শুদ্ধ ধ্বনিই বিরাজ করে। ইহাই চৈতন্যপ্তির

খেলা। নাম বা মস্ত-জপ হইতে এই বিশুদ্ধ ধ্যানরই বিকাশ হয়।

ধ্যান মূলবস্তু নহে, উহা জ্যোতির বাহিমর্দখ ক্রিয়াজনিত অনুভূতি মাত্র। অর্থাৎ জ্যোতি আপনাতে আপনি বিপ্রাক্ত না হইয়া বাহিরের দিকে উন্মেষ প্রাপ্ত হইলে জ্যোতির চারিদিকে অশুদ্ধ ধ্যানমণ্ডল সৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ধ্যানমণ্ডল বাহিরুন্মেষ বা বাহ্যভাবের আধিক্যবশতঃ অশুদ্ধ ধ্যানিতে পরিণত হইয়া বায়ুসহযোগে বর্ণমালারূপে প্রকাশিত হয়। অশুদ্ধ ধ্যান গতিতে জপ ও ধ্যানের ফলে এই বর্ণমালা গলিয়া গিয়া অশুদ্ধ ধ্যানভাব পরিহারপূর্বক শুদ্ধ ধ্যানরূপে পরিণত হয়। শুদ্ধ ধ্যান প্রবণ করিতে করিতে চিন্তা যখন অশুদ্ধ হয় তখন ধ্যান হইতে জ্যোতির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। চরমাবস্থায় জ্যোতিই থাকিয়া যায়, ধ্যান আর শ্রুতিগোচর হয় না। তখন যেন স্পষ্ট বৃত্তিতে পারা যায় জ্যোতির বাহিরে ধন্যাত্মক শব্দ এবং ধ্যানের বাহিরে বর্ণাত্মক শব্দ। এই বর্ণসমষ্টি লইয়া বস্তুজীবের ভাব ও ভাষা রচিত হইয়াছে।

চক্ৰ মূদ্রিত করিলে যে অশ্কার দোষিতে পাওয়া যায় তাহা অবিদ্যার স্বরূপ। তাহা চক্ৰ বৃত্তজেও যেমন থাকে, না বৃত্তজেও তেমনি থাকে। তবে লক্ষ্য বাহিমর্দখ থাকিলে বাহিরের আলো প্রকাশিত হয় বলিয়া ঐ ব্যাপক অশ্কারটি দোষিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু উহা দূর হয় না। উহা দূর করিবার একমাত্র উপায় শুদ্ধ শব্দের প্রভাবে জ্যোতির বিকাশ। জ্যোতির বিকাশ ও স্থিতি হইলে পূর্বোক্ত অশ্কারটি চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়া যায়। জ্যোতিতে স্থিতিলাভ করিতে পারিলে এবং অভিভূত না হইয়া গেলে জ্যোতির মধ্যে রূপের আবির্ভাব স্পষ্ট দোষিতে পাওয়া যায়। এই জ্যোতির সহিত রূপের সম্বন্ধ দুইভাবে উপলব্ধ হয়। প্রথম বৃত্তিতে পারা যায় জ্যোতিই যেন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘনীভূত হইয়া জ্যোতির্ময় দৃশ্যরূপে পরিণত হইয়াছে। যেমন সমুদ্রের জল স্থানে স্থানে জমিয়া বরফের পাহাড় রূপে পরিণত হয় ঠিক সেইরূপ। কিন্তু ইহার পর আর একটা অবস্থা আসে তখন বৃত্তা যায় জ্যোতিটি ঘনীভূত হইয়া রূপ হয় নাই কিন্তু রূপ হইতেই চারিদিকে জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। ইহা অতি উচ্চ অবস্থা। জ্যোতির মধ্যে ইচ্ছার খেলা অনুসারে এই রূপের বিকাশ সম্ভবপর হয়। যে সাধকের ইচ্ছাশক্তি জ্যোতিতে প্রবেশ করিয়া অন্তর্গত হইয়া যায় সে ঐ মহাজ্যোতির মধ্যে ভুবিয়া যায়, উঠিতে পারে না। এবং তাহার নিজের সত্তা পৃথক্ ভাবে অনুভূত হয় না বলিয়া তাহার উত্তিবার সম্ভাবনা নাই। তবে সদৃশদর বা ভগবান্ তাহাকে ঐ মহাজ্যোতির কাগাগার হইতে উদ্ধারকরিয়া নিজের চরণে নিয়া আসিতে পারেন। পূর্বে যে অবস্থার কথা বলিলাম তাহারও পরাবস্থা আছে। তখন রূপ শুদ্ধ রূপই থাকে। তাহা হইতে আলোক বিকীর্ণ হয় না। তাহা দোষিবার জন্য আলোকের আবশ্যকতা হয় না। ঐ রূপ স্বরূপপ্রকাশ। ঐখানে শব্দ প্রবেশ

করিতে পারে না, জ্যোতিও প্রবেশ করিতে পারে না। ইহাই নিজ ধামের কীল আভাস। সংক্ষেপে বলিলাম, বাকীটা তুমি বদ্বিগ্না লইবে।

নাম হইতে শব্দ জাগে ইহা সত্য, কাম হইতে জাগে ইহাও সত্য। কারণ, শব্দ চৈতন্য। তাঁর আঘাত পাইলেই উহা ফুটিয়া উঠে। বস্তুতঃ উহা সর্বদা জাগিয়াই আছে। যাহার চিত্তে ধ্বনি নিত্য জাগ্রত রূপে বর্তমান নাই তাহার পক্ষে কামের প্রভাবে ঐ ধ্বনির স্থান পাওয়া সম্ভবপর নহে। শব্দ কাম কেন তাঁর ক্রোধ অথবা ঐ জাতীর অন্য কোন উগ্র বৃত্তির প্রভাবেও ধ্বনি জাগিয়া উঠিতে পারে। যাহা হইতে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় তাহা হইতেই ঐ জাগ্রত নাদ সাধকের অন্তরে নিঃশেষে প্রকাশিত করে। বস্তুতঃ এই বিচিত্র কারণে অর্থাৎ কামাদির প্রভাবে ধ্বনির উন্মেষ অস্তঃপ্রকৃতি ও বাহ্যঃপ্রকৃতির সংঘর্ষের নিদর্শন মাত্র। যাহার অস্তঃপ্রকৃতি বাহ্যঃপ্রকৃতি সে এই প্রকার ধ্বনি ঐ অবস্থার উপলব্ধি করে না। পক্ষান্তরে যাহার বাহ্যঃপ্রকৃতি অস্তঃপ্রকৃতি সেও ঐ প্রকার ধ্বনি উপলব্ধি করে না।

বাহ্যঃপ্রকৃতি অস্তঃপ্রকৃতি হইলে এবং তদনুরূপ থাকিলে যে ধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা স্বাভাবিক রূপে মূল স্থানে পৌছাইয়া দেয়। ধ্বনিতে ধ্বনিতে যে ভেদ আছে ইহা সত্য। বস্তুতঃ প্রত্যেক স্তরের ধ্বনিই পৃথক্। এইখানে অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র।

*

*

*

*

প্রাণান্নামের সাহায্যে এবং মন্দের সাহায্যে এই উভয় প্রকার উপায়েই নাদ উৎপত্ত হইতে পারে। কিন্তু নাদ যে ভাবেই উৎপত্ত হউক তাহার মূল আবির্ভাব প্রক্রিয়া একই। বিস্মদরূপিণী মহামায়া সাক্ষাৎ ভাবে শুদ্ধ জগতের এবং পরম্পরাতে অশুদ্ধ জগতের উপাদান কারণ। যখন পরমেশ্বরের স্বরূপভূতা চিৎশক্তি এই বিস্মদকে আঘাত করেন, তখন বিস্মদ ক্ষুদ্র হইয়া নাদরূপে প্রসার প্রাপ্ত হয়। বিস্মদ ক্ষুদ্র না হইলে নাদের আবির্ভাব হইতে পারে না এবং মহাশক্তির স্বাভাবিক মূলক আঘাত ব্যতিরেকে বিস্মদ ক্ষোভ সম্পাদিত হয় না। বিস্মদ ক্ষুদ্র হইয়া একদিকে যেমন শাব্দী সৃষ্টিরূপে আবির্ভূত হয়, অপরদিকে তেমনি আধা সৃষ্টিরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। মন্দ্র, মন্দেশ্বর, মন্দ্ৰমহেশ্বর এবং বাহ্যতীয় শুদ্ধ জগতের অধিবাসিবর্গের দেহ ও কারণ, এই ক্ষুদ্র বিস্মদ হইতেই সৃষ্টির প্রাক্কালে রচিত হইয়া থাকে। শব্দের সঙ্গে অর্থের বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ থাকিলেও উভয়েরই মূলে বিস্মদ ভিন্ন অপর কিছুই নহে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলা যায়, ছদ্মশক্তি তত্ত্ব এবং তত্ত্বময় বিশ্ব মূলতঃ বিস্মদ ভিন্ন অপর কিছুই নহে। এই বিস্মদেরই নামান্তর কুণ্ডলিনী শক্তি। ব্যষ্টিরূপে মানবদেহে জীব-কুণ্ডলিনীরূপে এবং সমষ্টিরূপে বা মহাসমষ্টিরূপে ব্রহ্মাণ্ড বা বিশ্বদেহে

জগৎকুণ্ডলিনীরূপে এই শক্তিই বিরাজ করিতেছে। সুতরাং কুণ্ডলিনী হইতেই নাদের আবির্ভাব। মাতৃগর্ভে যখন জীবদেহ রচিত হয় এবং বিশ্বমাতৃকার গর্ভে যখন আদিসৃষ্টির উদ্ভব হয়—উভয়ই কুণ্ডলিনীরই ক্রিয়া চলিতে থাকে। ইহা সৃষ্টির দিক্কার কথা। কিন্তু সাধক যখন নাদকে অভিযান্ত্রিক করিতে ইচ্ছা করেন তখন উহা সংহার অথবা প্রত্যাবর্তন পথেই করিতে হয়। এইজন্যই প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই যে যদিও আমরা ব্যাবহারিক ভাষাতে বলি যে নাদকে অভিযান্ত্রিক করিতে হইবে তথাপি ইহা সত্য যে বাস্তবিক পক্ষে মহাপ্রলয় না হওয়া পর্যন্ত নাদ চির অভিযান্ত্রিকই রহিয়াছে—নাদকে অভিযান্ত্রিক করিতে হয় না। নাদ যদি অবান্ত্র থাকিত তাহা হইলে সৃষ্টি থাকিতে পারিত না, কারণ সৃষ্টি নাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। বাণ্ট ও সমাণ্ট উভয়ই একই কথা। অতএব নাদ অভিযান্ত্রিক করার অর্থ এই অভিযান্ত্রিক নাদকে উপলক্ষ্যগোচর করা। প্রাণায়ামের দ্বারা কুন্তক প্রভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিচ্ছেদ হইলে স্বেদদ্বাপথে স্বেদ বায়ুর গতি অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকে। তখন মন ইড়া পিঙ্গলা মার্গ পরিহার করিয়া যে অনুপাতে স্বেদদ্বাপথে প্রবিষ্ট হয়, সেই অনুপাতে স্বেদমাস্থ নাদধ্বনি শুনিতে পায়। স্বেদদ্বাপা শূন্য পথ, শূন্যই আকাশ, নাদ উহারই ধর্ম। সুতরাং যতক্ষণ আকাশ বা ব্যোমপথে প্রবিষ্ট না হওয়া যায় ততক্ষণ নাদশ্রবণ কি প্রকারে হইতে পারে? কুন্তকের দ্বারা এই ব্যোমপথেই প্রবেশ লাভ হয়। সেইজন্য প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই মনের যোগ থাকা নিবন্ধন নাদের উপলক্ষ্য হইয়া থাকে। মন্ত্র বস্তুতঃ নাদময়। কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে বিস্মদ ক্ষুদ্র হইয়াই মন্ত্রের স্বরূপ রচিত হয়। মন্ত্রের দেহ বৈশ্বদেহ দেহ সন্দেহ নাই। তবে আমাদের অচেতন্য বশতঃ এই নাদরূপী মন্ত্রে নানাপ্রকার আবরণ আসিয়া পড়িয়াছে। জপাদির দ্বারা এবং অন্যপ্রকার সাধনার প্রভাবে এই আগলুক আবরণ অপসারিত হইলেই মন্ত্রের নাদময়তা অনুভূত হয়। আকাশে সূর্য উদিত থাকিলেও মেঘের আচ্ছাদনবশতঃ যেমন তাহা উপলক্ষ্য-গোচর হয় না, ঠিক সেইপ্রকার মন্ত্র নাদময় হইলেও আবরণ-বশতঃ এই নাদময়তা অনুভূত হয় না। বাহ্যকে মন্ত্র-চেতন্য বলে তাহাই মন্ত্রের নাদময়তা অনুভব। বস্তুতঃ মন্ত্র নিত্যচেতন, তথাপি যতক্ষণ আবরণ অপসারিত না হয়, ততক্ষণ তাহাকে চেতন বলিয়া উপলক্ষ্য করা যায় না।

সুতরাং মন্ত্র জাগিলে স্বেদদ্বাপথে নাদধ্বনিরূপে উহার সন্ধান পাওয়া যায়। কুন্তকের ফলে মন স্বেদদ্বাপথে প্রবিষ্ট হইলেও ঐ প্রকার নাদধ্বনি পাওয়া যায়। যে কোনপ্রকারেই হউক সালম্ব ভাব হইতে কিঞ্চিৎ নিরালম্ব ভাব আসিতে আরম্ভ করিলেই নাদের আবির্ভাব হইয়া থাকে। নাদের বিকাশ ভিন্ন আকাশমার্গে সত্তার বা খেচরও সিদ্ধ হইতে পারে না। শূন্য, মহাশূন্য, অতিশূন্য প্রভৃতি শূন্যের ঔপাধিক ভেব রহিয়াছে। সেইপ্রকার নাদের

অভিযুক্তিতেও ক্রম আছে, কারণ নাথ হইতে মহানাথ পর্যন্ত না গেলে নিত্যগুরুর সম্বন্ধ পাওয়া যায় না।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বৃদ্ধিতে পারা যাইবে যে যে-কোন উপায়েই হউক সুবন্দোবস্তে লক্ষ্য পাইলেই নাথ প্রতিগোচর হয়। সামান্য দৃষ্টিতে উপলব্ধির প্রকারভেদবশতঃ নাদের ভেদ সিদ্ধ হয় না। সুতরাং প্রাণায়ামের ফলে নাদের অনুভব এবং মন্ত্রজপের ফলে নাদের অনুভব—এই উভয় অনুভবে এক দৃষ্টিতে কোনই পার্থক্য নাই। ইহা সামান্য অনুভব কিন্তু বিশেষ অনুভবও আছে। কারণ মন্ত্রিকা দ্বারা রচিত যাবতীয় মন্ত্রময় বস্তু সজাতীয় হইলেও যেমন একটি মন্ত্রময় বস্তুর সহিত অপর একটি মন্ত্রময় বস্তুর সজাতীয় ভেদ আছে, তেমনি বিশ্বদুষ্কোভজনা সকল নাদই সজাতীয় হইলেও একটি নাদের সহিত অন্য নাদের পার্থক্য আছে। সামান্যতঃ ভেদ এবং বিশেষতঃ ভেদ ইহাই উভয়ে ইতর বিশেষ।

১৭. ৮. ৪৫

৪৫

বার্চিক জপ হইতে উপাংশু জপ শ্রেষ্ঠ এবং উপাংশু জপ হইতে মানস জপ শ্রেষ্ঠ, ইহা শাস্ত্রে সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। বার্চিক জপে বাহ্য বায়ুর সম্বন্ধ অধিক কিন্তু উপাংশু জপে এই সম্বন্ধ অনেকটা ছিন্ন হইয়া যায় কিন্তু তবুও কিছু কিছু থাকে। প্রকৃত মানস জপে বাহ্য জপের সম্বন্ধ একপ্রকার থাকে না বলিলেই চলে। বাহ্য বায়ুর প্রভাববশতঃই চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং যে অনুপাতে ঐ প্রভাব কমিয়া আসে সেই অনুপাতে বিক্ষিপ্ততাও হ্রাস পাইতে থাকে। বার্চিক জপ অপেক্ষা মানসিক জপে যে একাগ্রতা অধিক আবশ্যক হয় এবং সেইজন্যই যে জপের উৎকর্ষ অধিক তাহা বৃদ্ধিতে পারা যায়। বার্চিক জপে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবে চলিতে থাকে, কিন্তু ঠিকভাবে যথাবিধি জপ হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি মন্দীভূত হইয়া যায়। শ্বাসের গতি কমিবার সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা না করিলেও বার্চিক জপ উপাংশু জপে পরিণত হইয়া যায়। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি একান্তভাবে ক্ষীণ হইলে বিনা চেষ্টাতেই উপাংশু জপ মানসিক জপে পরিণত হয়। ঐ সময় বাহ্য বায়ুর ক্রিয়া ব্রজিতপ্রায় হয় অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলার ক্রিয়া অনেকটা শান্ত হয়। জপ প্রসঙ্গে যে শক্তি এতক্ষণ ইড়া পিঙ্গলার পথে সঞ্চার করিতেছিল, তাহা তখন

স্বব্দান্নার প্রবিষ্ট হয়। সুতরাং এতক্ষণ যে শব্দ বাহিরে উচ্চারিত হইতেন, স্বব্দান্নাতে শব্দের অস্তিত্বপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ মম মায় বান্দুর প্রবিষ্ট হওয়ার ফলে তাহা ভিতরে ভিতরে উচ্চারিত হইতে থাকে। কিন্তু এই বাহ্য উচ্চারণ এবং আভ্যন্তরীণ উচ্চারণ ঠিক একপ্রকার নহে। বাহ্য উচ্চারণ বাহ্য বান্দুর সাহায্যে সম্পন্ন হয়, এই বান্দু ইড়া-পিঙ্গলার পথে প্রবাহিত। কিন্তু আভ্যন্তরীণ উচ্চারণ ভিতরের বান্দু দ্বারা সিদ্ধ হয়, এই বান্দু স্বব্দান্না পথে প্রবাহিত হয়। বাহ্য বান্দু শুল, ভিতরের বান্দু সুক। স্বব্দান্নাতে বান্দুর উৎসর্গগতি না হইলে প্রকৃত মানসিক জপ হয় না। বাহ্য বান্দুকে ইচ্ছাশক্তি দ্বারা চালনা করিয়া ধ্বনিরূপে পরিণত করিতে হয়। কিন্তু স্বব্দান্নান্বিত বান্দু নিম্নত উৎসর্গমনশীল বলিয়া সেখানে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ধ্বনি উৎপন্ন হইতেছে। স্বব্দান্না নিরন্তর শব্দময়। ইহার সহিত কুণ্ডলিনীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাহ্য জপের অনুষ্ঠানের ফলে যখন স্বব্দান্নাতে কিঞ্চিৎ প্রবেশলাভ হয় তখন পূর্বোক্ত বাহ্য জপের সংস্কার স্বব্দান্নাকে রঞ্জিত করে। ইহার ফলে অনবচ্ছিন্ন নাড় সাধকের বাহ্যজপের অনুরূপ ধ্বনিরূপে পরিণত হইয়া প্রতিগোচর হয়। এই অবস্থায় মন্ত্রজপ ভিতর হইতে আপনা আপনি হইতে থাকে, চেষ্টা করিতে হয় না। ইহা বস্তুতঃ অজপারই একটি অবস্থা। প্রচলিত মানসিক জপ হইতে এই মানসিক জপ অনেকাংশে পৃথক্—কারণ প্রচলিত জপে সাধকের চেষ্টা থাকে কিন্তু এইপ্রকার মানসিক জপে চেষ্টা থাকে না।

বৈখরী হইতে মমামা, মমামা হইতে পশ্যন্তি, এবং পশ্যন্তী হইতে পরা— ইহাই স্বাভাবিক ক্রম। বাচিক ও উপাংশু জপ উভয়ই বৈখরীতে হইয়া থাকে, কিন্তু মানসিক জপ মমামা ভিন্ন হয় না। বৈখরীতে শব্দ ও অর্থের পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। পশ্যন্তী অবস্থায় শব্দ ও অর্থ এক সত্তার পরিণত হয়। ইহাই চৈতন্যের স্ফুরণ। আত্মসাক্ষাৎকার, মন্দিরসিদ্ধি, ইন্দ্রদর্শন, অপরোক্ষ দর্শন প্রভৃতি পশ্যন্তী অবস্থারই ব্যাপার। পরাবস্থা অবাস্তব। মমামা অবস্থাতেই শব্দ হইতে জ্যোতির আবির্ভাব আরম্ভ হয়, হৃদয়ের সঞ্চিত অন্ধকার মমামা নাড়ের সমস্তই বিগলিত হইতে থাকে। বৈখরী ও পশ্যন্তীর অন্তরাল অবস্থায় বাহ্য দৃশ্য জগৎ তিরোহিত হইয়া স্বচ্ছ আলোকে আলোকিত ভাবময় একটি অনন্ত জগৎ ফুটিয়া উঠে। এই জগৎ উপসংহৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্যাপক আলোক-রাশি এবং তদালোকিত অনন্ত দৃশ্যরাশি বিশুদ্ধ জ্যোতিরূপে পরিণত হয়। ইহাই আত্মজ্যোতি। ইহা পশ্যন্তি বাক্যের অবস্থা। এই জ্যোতিতে ছবিতে পারিলে এবং ছবিরা আত্মদ্বারা না হইলে জ্যোতির মধ্যে আত্মস্বরূপের দর্শন হইয়া থাকে। ইহারও পরাবস্থা আছে। এখানে তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক।

বর্ণনাত্মক শব্দ হইতে ধ্বন্যাত্মক শব্দে প্রবেশ করিতে না পারিলে যোগপথ

পাওয়া যায় না। ধন্যাত্মক শব্দই নাম। বর্ণরূপী শব্দ যতক্ষণ বিগলিত হইয়া বৈচিত্র্য পরিহার করিতে না পারে, ততক্ষণ নামরূপী শব্দের উপলব্ধি হয় না। নাম জিন্ম বিশ্বরূপ উপলব্ধি কি প্রকারে হইবে? রেখা যেমন গতিহীন হইলে বিশ্বরূপ ধারণ করে না তেমনি প্রবাহহীন হইলে বিশ্বরূপে পরিণত হয়। এই বিশ্বই পূর্ববর্ণিত জ্যোতি। আত্মস্বরূপের ইহাই অভিব্যক্তি।

শাস্ত্র এবং মহাজনগণের অনুভব হইতে জপের অনেক রহস্য অবগত হওয়া যায় কিন্তু এই সকল রহস্যের বিশ্লেষণ করিয়া বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না, কারণ সাধকের চিত্ত যতক্ষণ কৃত্রিম উপায় হইতে অকৃত্রিম স্বভাবাসিদ্ধ উপায়ের অবলম্বন না করিতে পারে ততক্ষণ কার্যক্ষেত্রে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা থাকে না। যখন স্বগুরু কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া শিবের অধিকার অনুসারে কোন না কোন প্রকারে তাহাকে দীক্ষা প্রদান করেন তখন ঐ দীক্ষা ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গেই যে বিশুদ্ধকায় অভিব্যক্তি হইতে আরম্ভ হয় তাহাই বাস্তবিক পক্ষে শিবের স্বদেশ। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া যেমন বৃক্ষরূপে পরিণত হয় এবং যথাসময়ে তাহাতে যেমন ফলের আবিষ্কার হয়, তদ্রূপ গুরুদত্ত বীজ শিবের স্বরূপ ক্ষেত্রে যথার্থি পতিত হইয়া অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইলে শীঘ্র হটক অথবা বিলম্বেই হটক, জ্ঞানরূপ বেহ উপন্ন করিবেই করিবে। বীজ যেমন অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক শক্তির প্রভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং বাহির হইতে কেবলমাত্র পরিকর্মের আবশ্যকতা হয় তদ্রূপ বীজ গুরুশক্তি বা চৈতন্যশক্তির প্রভাবে শিষ্যক্ষেত্রে উদ্ভূত হইয়া আপনা আপনি বিকশিত হইতে থাকে। শিষ্যকৃত সাধনা পরিকর্মরূপে প্রতিবন্ধক অপসারণ করিয়া তাহার অভিব্যক্তিতে সাহায্য করে মাত্র। শিবের যাবতীর ক্রিয়া গুরুদত্ত অথবা গুরুকর্তৃক অভিব্যক্তি চৈতন্যশক্তির সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। সুতরাং মনে রাখিতে হইবে, জপাদি যাবতীর সাধন ক্রিয়া একমাত্র উদ্ভূত কুণ্ডলিনী শক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়। ইহাই স্বাভাবিক সাধন। কর্তৃত্বাভিমানশীল জীব এই সাধন করিতে সমর্থ হয় না। কারণ বেহাভিমানের অতীত শুদ্ধ চৈতন্যশক্তি বা গুরুশক্তি আপন স্বভাবে উহা নির্বাহ করিয়া থাকে। এই অবস্থার যে জপাদি হয়, তাহা প্রচলিত জপাদি হইতে কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট। বস্তুতঃ ইহা অজপারই খেলা। কারণ ইহার মূলে মূলবেহী জীবের কোন চেষ্টা থাকে না। কিন্তু প্রাকৃতিক প্রভাবে যে ভাবে ইহা চলিতে থাকে এবং পর পর যে সব অবস্থার উদ্ভব হয় সাক্ষীরূপে জীব তাহা অনুভব করিতে পারে।

কিন্তু কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাইয়া না বিলে সাধনের ঐ স্বাভাবিক মার্গ আরম্ভ হইতে পারে না। গুরু দীক্ষাকালে শিষ্যকে চৈতন্যের আভাস মাত্র দিয়া তাহাকে সাধন প্রণালী উপদেশ দিয়া থাকেন। শিষ্যকে পুরুষকার অথবা চেষ্টা করিয়া সাধন করিতে হয় এবং ঐ আভাসরূপী চৈতন্যের সাহায্যে

কুণ্ডলিনীকে জাগাইতে হয়। দীর্ঘকাল সাধনার ফলে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইয়া সাধককে বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এই অবস্থার জগাধি সকল প্রকার সাধন চেষ্টাপূর্বক করিতে হয় না। শূদ্র প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা অর্থাৎ পদ্রুপকারনিরপেক্ষ স্বভাবের দ্বারা তাহা নিষ্পন্ন হয়। সাধন করিতে করিতে চৈতন্যের বিকাশ সিদ্ধ হইলে সাধনের আর প্রয়োজন থাকে না, এবং বাহ্য আভাসরূপী চৈতন্য ছিল, তাহা বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই জাতীয় সাধক বিভিন্ন প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া বৈখরীভূমি হইতে পশাঙ্কী ভূমির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

যে সকল সাধক গুরু হইতে শূদ্র চৈতন্যশক্তি অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর জাগরণ অথবা চৈতন্যের আভাসমাত্র প্রাপ্ত না হন, তাহারা চৈতন্যশক্তির সম্বন্ধবিবর্তিত থাকেন বলিয়া প্রকৃত যোগী বা সাধক কোন শ্রেণীরই অন্তর্গত নহেন। তবে ইহা সত্য যে তাঁর সংবেগ, উৎকট ইচ্ছা, বৈরাগ্য এবং ভগবদ্ ভক্তি থাকিলে, তাহারাও চৈতন্যশক্তি বা তাহার আভাসের সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারেন। কারণ বিশ্বগুরু সমগ্র জগতের উদ্ধার কামনার নিত্য সন্নিহিত রহিয়াছেন। তাদৃশ ব্যাকুলতা থাকিলে আধারের অন্যপ্রকার অযোগ্যতা সত্ত্বেও সাক্ষাৎভাবে না হইলেও পরম্পরাতে গুরুকৃপা অবশ্যম্ভাবী। তবে যতক্ষণ চৈতন্যের সংস্পর্শ না ঘটে ততক্ষণ ইহাদের যথার্থ সুফল লাভের ততটা আশা থাকে না।

জপের কৌশল সম্বন্ধে যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে তবে সমরাস্তরে আলোচনা করা যাইবে।

ভূমি সবিবকল্প হইতে নির্বিবকল্প অবস্থায় উপনীত হওয়ার কথা লিখিয়াছে এবং ঐ পথের প্রধান অন্তরায় কি জানিতে চাহিয়াছে। এই সম্বন্ধে তোমার সাধন জীবনের পূর্ণ ইতিহাস না জানিলে নির্বিবর্তভাবে কিছু বলা নিষ্ফল। নির্বিবকল্প অবস্থায় যাওয়ার বহু পথ আছে, কিন্তু সবিবকল্পক অবস্থায় শিখরদেশে প্রতিষ্ঠিত না হইলে ঐ সকল পথের কোনটিই দৃষ্টিগোচর হয় না। চৈতন্যের উন্মেষ এবং ইহার ক্রমবিকাশ—ইহাই বিবকল্প পরিহারের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। বস্তুতঃ শূন্য বিবকল্পকে আশ্রয় করিয়াই অশূন্য বিবকল্প হইতে রক্ষা পাইতে হয়। শূন্য বিবকল্পের অন্তর্গত অবস্থাই নির্বিবকল্প পরমপদ। নির্বিবকল্পের কোন সাধনা নাই। সবিবকল্পভূমির শেষপ্রান্তে উপনীত হইলে ক্রমে ক্রমে বিবকল্প ক্ষীণ হইতে থাকে। তখন নির্বিবকল্প আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে বিলম্ব হয় না। পূর্ণিমা পর্যন্ত না পৌঁছিয়া চন্দ্রের কলাকল্পের প্রত্যাশা করা যেমন নীতিবিরুদ্ধ তেমন বিবকল্পভূমির পূর্ণ বিকাশ সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত বিবকল্পের উপশমের আশা করা অসঙ্গত। স্বভাবানির্দোষ পথই প্রকৃত পথ। স্বভাবের বিরুদ্ধে কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা লক্ষ্যপ্রাপ্তি দৃষ্ট। বিবকল্পের পৃষ্ঠিতও স্বভাব হইতে হয় এবং পৃষ্ঠিতের পূর্ণতা হইয়া গেলে বিবকল্পের উপশম স্বভাব হইতেই হয়। কৃত্রিম সাধনার দ্বারা কিছুই করিবার আবশ্যক হয় না। একাগ্রতার পূর্ণবিকাশে জ্ঞানান্ধির আবির্ভাব অবশ্যস্বাভাবী। যতক্ষণ তাহা না হইতেছে ততক্ষণ নির্বিবকল্পক মহাশক্তিমান অবস্থাপ্রাপ্তির দ্বার কোথায়? বস্তুতঃ নির্বিবকল্পক অবস্থায় কোনই অন্তরায় নাই। জ্ঞানের পূর্ণতাল্লাভের যে অন্তরায় তাহাই নির্বিবকল্পক অবস্থাল্লাভের অন্তরায় বলিয়া বোধিতে হইবে।

জ্ঞানের পূর্ণতাল্লাভের পথে ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। সবগদাঁল পরপর অতিক্রম করিতে হয়। তেমন অধিকারবল থাকিলে দ্রুতগতিতে এই কার্য নিম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু যেভাবেই হউক স্তরগুলি অতিক্রান্ত না হইলে বিশুদ্ধ জ্ঞান আত্মপ্রকাশ করে না। কোন স্তরকে চাপা দিয়া অগ্রসর হইতে হইলে ঐ স্তরই তাহাকে আকর্ষণ করিয়া তাহার গতির পথ অবরোধ করে। মোটকথা, স্বভাবের পথ অবলম্বন করাই শ্রেষ্ঠ। তাহাতে অতৃপ্তির তাড়না থাকে না এবং গতিও অবরুদ্ধ হয় না। কলায় কলায় চিৎশক্তির বিকাশ করিতে হয়। বুদ্ধিমত্তা করিলে যেমন নবনীত বাহির হয় ঠিক সেইপ্রকার এই পিণ্ডকে মন্থন করিয়া তাহা হইতে তাহার সার জ্যোতি নিষ্কর্ষণ করিতে হয়। ঐ জ্যোতিই গম্ভীরা পথের সহায়। উহাই সকল অন্তরায়কে নাশ করে এবং সাধককে চরম লক্ষ্যের সম্মুখীন করে।

বিশ্বদে নিহত শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বদুটি রেখারূপে পরিণত হয়। রেখাই শক্তির অভিব্যক্ত রূপ। বিশ্বদ্ব্যনুষ্ট দুইটি পৃথক শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দুইটি পৃথক ধারারূপে দুইটি পৃথক রেখার আবির্ভাব হয়। এই দুইটি রেখার মূলগত শক্তিস্বরের পরস্পর বাবধান বা ভেদ-নিবন্ধন রেখা দুইটির পরস্পর বাবধান নিয়মিত হয়। ইহাই কোণের আবির্ভাব। এইপ্রকার তিনটি বিশ্ব হইতেই তিনটি কোণ আবির্ভূত হয়। তিনটি বিশ্ব কি তাহা পরে বলিতেছি। তিনটি কোণের আবির্ভাব হইলেই বদ্বিধিতে হইবে ছয়টি রেখা নির্গত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই ছয়টি রেখা ছয়টি নহে। ইহারা তিনটি রেখাতে পরিণত হয়। মধ্যাবিশ্বদ্বয় দিকে লক্ষ্য নিবিষ্ট থাকিতে একটি বিশ্বদ্বয় একটি রেখা উভয়পার্শ্বের একাদিককার অনাবিশ্বদ্ব-নির্গত রেখার সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে। এইপ্রকার দুইদিকেই বদ্বিধিতে হইবে। নির্গম ব্যাপারটি যুগপৎ হয় বলিয়া ত্রিকোণটি একই সময় উদ্ভূত হইতে সমর্থ হয়। ত্রিকোণটি অভিব্যক্ত হইলে মধ্যাবিশ্বদ্বটি আপান ফুটিয়া উঠে। ত্রিকোণটি গৌরীপট মধ্যাবিশ্বদ্বটি শিবলিঙ্গ।

ত্রিকোণের তিনটি বিশ্ব কি কি? ইহা বদ্বিধার পূর্বে সৃষ্টির মূলটি লক্ষ্য করিতে হইবে। ব্রহ্মাবিশ্বদ্ব এক, যখন তাহা স্বীয় স্বাভাব্যবশতঃ নিজেকে নিজে উদ্ভীলিত করে তখন একাংশে শিবরূপে এবং অপরাংশে শক্তিরূপে প্রকটিত হয়। ব্রহ্মাবস্থায় শিব ও শক্তিতে সাম্যাবস্থা ছিল, তাই তখন শিব ও শক্তি কাহারও পরিচয় পাওয়া যায় নাই। সৃষ্টির উদ্দেশ্যের আদ্যাবস্থায় বৈষম্যভাবের সূচনা হয়। তখন শিবভাবে ও শক্তিভাবে কিঞ্চিৎ বাবধান আসে। যদিও শিবভাবে শক্তিভাবে নিহত থাকে, শক্তিভাবেও শিবভাবে নিহত থাকে। ইহার পর শিব প্রতিবিশ্বরূপে শক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিশ্বদ্বরূপে বহির্গত হন। তদ্রূপ শক্তিও শিবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাদরূপে বহির্গত হন। বিশ্বদ্বটী মূল পদ্রুপভাব এবং নাদটী মূল প্রকৃতিভাব। বিশ্বদ্ব ও নাদে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। বিশ্বদ্ববিহীন নাদ এবং নাদবিহীন বিশ্বদ্ব থাকিতে পারে না। এটীকে একপ্রকার যুগল অবস্থার আবির্ভাব বলা যাইতে পারে। উহাই অশ্বিনারীশ্বর ভাব। বস্তুতঃ ইহা দুইটী বিশ্বদ্ব নহে—একই বিশ্বদ্বতে উভয় ভাবের সমাবেশ। ইহার নামান্তর কাম। ইহা সূর্যমণ্ডলরূপে পরিচিত। পক্ষান্তরে, বিশ্বদ্ব শ্বেত ও রক্তভেদে দ্বিবিধ। শ্বেতাবিশ্বদ্ব পদ্রুপের শব্দ এবং রক্তাবিশ্বদ্ব প্রকৃতির শোণিত। এই উভয় বিশ্বদ্ব মিশ্রনাবস্থাতে সংঘর্ষ প্রাপ্ত

হইলে মধ্য হইতে কলারূপে শক্তির নিগম হয়। ইহাকে চিব্বকলা বলে। ইহার নামান্তর হার্শকলা—অর্শকলা। পূর্ববর্ণিত কাম এবং এই শূদ্র এবং রক্ত বিম্বদ্বয় এবং তদ্ব্যভূত কলা মিলিত হইয়া কামকলার আবির্ভাব হয়। কামনামক বিম্বদ্বকে সুবর্মণ্ডল পূর্বেই বলা হইয়াছে। শ্বেতবিম্বদ্বটি চন্দ্রমণ্ডল—রক্তবিম্বদ্বটি অগ্নিমণ্ডল। কামকলা নামে মূল কামিনীতত্ত্ব বদ্বিতে হইবে। ইহাই সৃষ্টির আদি। ইহা ব্যতিরেকে সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হইতে পারে না। ইহাকে দেহরূপে কল্পনা করিলে কাম বা সুবর্মণ্ডল ইহার মস্তক, শূদ্র ও রক্তবিম্বদ্বয় চন্দ্র ও অগ্নিমণ্ডল ইহার স্তনদ্বয়লোভিত বক্ষঃস্থল এবং কলা বা অর্শকলা ইহার যোনিদ্বার বা গুদন্তেতিদ্রয় এইভাবে বদ্বিতে হইবে। এই যে কামকলা দেবী ইহা হইতেই যাবতীয় শব্দ এবং যাবতীয় অর্থ আবির্ভূত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইনিই পরাবাক্য, এমন কি পরাবাক্যেরও আদ্যাবস্থা। ইনি কে? বর্ণমালার প্রথম অক্ষর অ এবং অন্তিম অক্ষর হ। এই উভয়ের সমাহারে সমগ্র বর্ণমালাই সমাহৃত বদ্বিতে হইবে। সুতরাং যাবতীয় শব্দরাশি ইহার অন্তর্গত কারণ সকল শব্দই বর্ণমাটিত। বিম্বদ্বয়পূর্ণ গণ্ডীবম্ব হইয়া এই অনন্ত শব্দরাশিই অহংরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ইহাই কামকলার স্বরূপ। কামকলাই অহংরূপ। কামকলার ক্রিয়া ভিন্ন অহংভাব বা ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হইতে পারে না। এই অহংভাবের পূর্ণতাই পূর্ণাহতা—বাহ্য পরমেশ্বরের অনাবিসিদ্ধ ঐশ্বর্যরূপ।

৪৮

“ও পূর্ণমবঃ পূর্ণমিবং পূর্ণাং পূর্ণমুদচাতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাবার পূর্ণমেবাবিশিষ্যতে”

এই শ্লোকটিতে পূর্ণবস্তুর স্বরূপ নির্দেশের চেষ্টা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ পূর্ণের স্বরূপ জাগতিক জ্ঞানের পক্ষে ধারণার অগোচর। নানাপ্রকার ইচ্ছিতের দ্বারা তাহার একটা আভাস দিবার চেষ্টা করিলেও মানবীর বুদ্ধি তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না।

পূর্ণবস্তু চিরপূর্ণ, তাহাতে কখনই অপূর্ণতা আসে না। দ্ব্যস বৃদ্ধি, উপচর অপচর, আগম অপার—কিছুই উহাকে স্পর্শ করে না। এই পূর্ণই নিত্য স্থিতিরূপে স্বয়ংপ্রকাশ সম্ভারূপে সর্বদা ও সর্বত্র অখণ্ডরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। সৃষ্টি ও প্রলয় ইহাকে আশ্রয় করিয়া শক্তির খেলারূপে প্রকাশিত

হইতেছে। কিন্তু পূর্ণবস্ত্র শক্তির ক্রীড়াতে শক্তমানের ন্যায় প্রতিভাত হইয়াও নিতাই লীলাভীত স্বরূপে অবস্থিত থাকে। ‘অবঃ ও ইবং’ এই দুইটি পদের দ্বারা বিপ্রকৃষ্ট ও সমিকৃষ্ট উভয় প্রকার সত্তাই গ্রহণ করা হইতেছে। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর তাহাই ইবং পদার্থ এবং যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় তাহাই অবঃ পদার্থ। সাধারণরূপে ইন্দ্রিয়ের শক্তির ক্রমবিকাশের প্রভাবে যাহা এক সময় অতীন্দ্রিয় সত্তারূপে বর্তমান থাকে তাহাও ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়। ইহা ক্রিয়ার ফল। তদুপ বিপরীত ক্রিয়ার দ্বারা যাহা একসময়ে ইন্দ্রিয়গোচর ছিল তাহাও ইন্দ্রিয়ের অগ্ৰাহ্য অতীন্দ্রিয় সত্তারূপে স্থিতিলাভ করে। বস্তুতঃ কোনটি ইন্দ্রিয়গোচর এবং কোনটি ইন্দ্রিয়ের অগোচর তাহা নির্দেশ সম্ভবপর হয় না। শক্তির আকৃষ্টন ও প্রসারণের ফলে ইন্দ্রিয়গোচর সত্তার অতীন্দ্রিয় রূপে আত্মপ্রকাশ এবং অতীন্দ্রিয় সত্তার ইন্দ্রিয়গোচররূপে স্ফূরণ নিঃসার হইয়া থাকে। কিন্তু পারমাণ্বিক স্বরূপের দিকে লক্ষ্য করিলে বদ্বিধিতে পারা যাইবে শক্তির আকৃষ্টন ও প্রসারণের অন্তরালে স্বরূপ একই থাকে। এই স্বরূপটি পূর্ণবস্ত্র। ইহা নির্বিকার।

যাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর তাহাই লোক—কারণ তাহাই আলোকিত হয়। এবং যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর তাহাই আলোক কারণ তাহা আলোকিত হয় না। সমগ্র বিশ্ব এই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে লোকালোক এই উভয় ভাবে বিভক্ত। যাহাকে প্রচলিত ভাষায় ইহলোক ও পরলোক বলিয়া বর্ণনা করা হয় তাহা বাস্তবিক পক্ষে এই লোকালোকের অন্তর্গত লোকেরই দুইটি দিক্। যে দিক্ তা যে সময় এবং যাহাব নিকট ইন্দ্রিয়ের গোচর ভাবে বর্তমান থাকে সেই দিক্ তাহার নিকট সেই সময় “ইহলোক” বলিয়া প্রতীত হয় এবং তাহার বিপরীত দিক্ টাকে সে তখন “পরলোক” বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। এক অক্ষণ্ড পূর্ণ সত্তাই দেশকাল ও অনন্ত প্রকারের আধারের দ্বারা অপরিচ্ছিন্নরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে—উহাই পূর্ণতত্ত্ব। উহা এক হইয়াও অনন্ত, কারণ যদিও কোন বিশিষ্ট দেশের সহিত উহার সম্বন্ধ নাই তথাপি অনন্ত দেশের প্রতি দেশেই পৃথক পৃথক রূপে প্রতিভাসমাস অথচ পৃথক পৃথক প্রতিভাসমান হইয়া তাহা বর্ণিত হয় না। তাহা যেমন তেমনই থাকে। পূর্ণের বিজ্ঞান এই ভাবেই আয়ত্ত করিতে হয়। তখন দেখিতে পাওয়া যায় সেই পূর্ণ সত্তা সর্বত্রই সমরূপে বিরাজমান। ইহলোকেও তাহা যেমন পরলোকেও তাহা ঠিক তেমন। ইন্দ্রিয় দ্বারাও তাহাকে উপলব্ধি করা যায় এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত ভূমিতেও তাহাকে উপলব্ধি করা যায়। তাহা এক এবং অবিনশ্ত সত্তা। ইন্দ্রিয়ের গোচর অংশকে লক্ষ্য করিয়া দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন সবই তাহাই, অর্থাৎ সবই পূর্ণ। অর্থাৎ চক্ৰ যাহা গ্রহণ করে তাহা পূর্ণ, কল যাহা

গ্রহণ করে তাহাও পূর্ণ, অন্যান্য হিন্দুরের প্রত্যেকটি বাহা গ্রহণ করে সবই পূর্ণ। প্রকারান্তরে বলা যায়। রূপও পূর্ণ, রসও পূর্ণ, লবণও পূর্ণ। একই পূর্ণ, সত্তা প্রতি হিন্দুরদ্বারে প্রতিভাসমান হইতেছে। এইপ্রকার পক্ষান্তরে হিন্দুরের অংশকে লক্ষ্য করিয়া দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন পূর্ণ সত্তা হিন্দুরের অগোচর অর্থাৎ তাহা চক্ষুর অবিসর, কণের অবিসর এবং অন্যান্য সকল হিন্দুরেরই অবিসর অর্থাৎ অরূপ, অশব্দ, অস্পর্শ ইত্যাদি। এইজন্য নৈতি নৈতি বাতীত অন্য কোনপ্রকারে উহার নির্দেশের চেষ্টা করা সম্ভবপর নহে।

‘পূর্ণমিদং’ বলিতে ইহাই বুঝায় যে পূর্ণই ইদংরূপে অর্থাৎ হিন্দুর গোচর-রূপে বিদ্যমান। তদ্রূপ ‘পূর্ণমদং’ এই বাক্যাংশের তাৎপৰ্য্য, এই পূর্ণই হিন্দুরের অগোচর অর্থাৎ একই পূর্ণ হিন্দুরের গোচরও বটে আবার হিন্দুরের অগোচরও বটে—উভয়ই যৎপৎ সত্য। উহা একই সময়ে সাকার ও নিরাকার, সঙ্গত ও নিগত, নিকটে ও দূরে, বিশ্বরূপে ও বিশ্ববাতীত-রূপে বিদ্যমান। পূর্ণ অস্তর অনন্ত অশব্দ উহা একই, দুই নহে। এই পূর্ণ হইতে যাহা নিঃসৃত হয় তাহাও পূর্ণই। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পূর্ণ এক ভিন্ন দুই হয় না। সুতরাং বলািতে হইবে যাহা হইতে নিঃসরণ হয় এবং যাহার নিঃসরণ, একই সত্তা এবং সমরূপেই পূর্ণ। গণিত-শাস্ত্রে যেমন অনন্ত হইতে কোন পরিমিত বা অপরিমিত সংখ্যার বিরোধ করিলে বিরোধের পর অনন্তই অবশিষ্ট থাকে ইহাও ঠিক তেমনি। পূর্ণ হইতে যারা নিগত হয় এবং যারা নিগত হয় তাহা পূর্ণই, তথাপি পূর্ণের হ্রাস হয় না কারণ পূর্ণ নির্বিকার। প্রভু হইতে পারে, ইহা কিরূপে সম্ভবপর? ইহার উত্তর এই—ইহাই একের অনন্ত হওয়ার লীলা। যেমন একই চন্দ্র সহস্র দর্পণে সহস্র চন্দ্ররূপে প্রতিবিম্বিত হয় অথচ চন্দ্রের মৌলিক একত্ব অশব্দই থাকিয়া যায়—ইহাও সেইরূপ। চন্দ্র সহস্র হইয়াও একই থাকে। সহস্র হওয়া একটা খেলা মাত্র। সহস্র চন্দ্রের প্রত্যেকটি চন্দ্রও সেই একই চন্দ্র। কারণ সহস্র এক ব্যতীত অপর কিছু নহে। একই সহস্র গুণিত হইয়া সহস্ররূপে প্রকাশিত হয়। গুণের মধ্যে একের আবির্ভাব হইলে অনন্ত এক ফুটিয়া উঠে। ইহাই সৃষ্টিলীলা। মূল একও যেমন এক গুণস্থ একও তেমনি এক—পার্থক্য কিছু নাই। তবে ইহা জ্ঞানীর নিকট, অজ্ঞানী ইহা বাকিতে পায় না। ঠিক সেইপ্রকার পূর্ণমধ্যে, অপূর্ণতা দূরের কথা, পূর্ণ আসিলা মিলিত হইলেও পূর্ণের স্বরূপগত বৃদ্ধি হয় না। অনন্তের সঙ্গে কোন পরিমিত সংখ্যা যোগ করিলে এমন কি অনন্ত যোগ করিলেও যোগফল অনন্তই হয়, ইহাও তদ্রূপ। বাহিরেও পূর্ণ ভিতরেও পূর্ণ। বাহির হইতে পূর্ণকে ভিতরে লইয়া গেলে ভিতরের পূর্ণের বৃদ্ধি হয় না অথচ বাহিরের পূর্ণেরও হ্রাস হয় না, তদ্রূপ ভিতর হইতে পূর্ণকে বাহিরে লইয়া আসিলে

ভিতরের পূর্ণের দ্বারা হয় না এবং বাহিরের পূর্ণেরও বৃদ্ধি হয় না। অন্তর পূর্ণ যেমন ছিল তেমন থাকে, বাহ্যপূর্ণও যেমন ছিল তেমন থাকে। ইহার রহস্য এই—পূর্ণ দুইটি নহে, একই পূর্ণ উভয়ই বিরাজমান রহিয়াছে।

এইভাবে দেখিতে গেলে বৃদ্ধিতে পারা যাইবে পূর্ণবস্তুর সর্বদেশের অতীত হইলেও প্রতি দেশেই নির্লিপ্তভাবে বিদ্যমান। তদ্রূপ উহা অতীত অনাগত ও বর্তমান ত্রিবিধ কালের অতীত হইলেও প্রতিকালেই সমরূপে বর্তমান। কালে পূর্ণের বিকাশ নাই। যাহা অনাগত অবস্থায় অপূর্ণ থাকিয়া ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া বর্তমান ভেদপূর্বক অতীতের দিকে ধারারূপে প্রবাহিত হয়—তাহা পূর্ণ নহে। বস্তুতঃ পূর্ণের ক্রমবিকাশ নাই—It is beyond Evolution, এইপ্রকার যাবতীয় আধার বা উপাধি—কোনটিই পূর্ণকে স্পর্শ করিতে পারে না। অথচ প্রতি আধারের সহিত অভিন্নভাবে ওতপ্রোত হইয়া পূর্ণ নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন। এই পূর্ণই আত্মা বা ব্রহ্ম।

১৯ ০. ৪৫

৪৯

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মনোভিঃ লভতে পরাম্ ॥ ১৮।৫৪

ভক্ত্যা মার্মভিজান্নাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ১৮।৫৫

এই শ্লোক দুইটিতে ব্রহ্মাবস্থা হইতে পরমপদ পর্যন্ত সমগ্র ক্রমটি সংক্ষেপে নির্দেশ করা হইয়াছে। ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত না হইলে ব্রহ্মাবস্থাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। ভেদজ্ঞান মায়ার কার্য। সুতরাং বৃদ্ধিতে হইবে মাত্রা অতিক্রম না করা পর্যন্ত পরমপদের মার্গে পদাপর্ণ করা যায় না। শোক, আকাঙ্ক্ষা এবং বৈষম্য দর্শন, এই সকল মায়ার কার্য। যতক্ষণ মাত্রা বিদ্যমান রহিয়াছে ততক্ষণ জীব যতই আনন্দের অধিকারী হউক না কেন, কোন না কোন প্রকারে দুষ্ট হইতে একেবারে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না। কারণ প্রকৃতির তিনটি গুণ পরস্পরের সহিত নিত্য সম্বন্ধ বলিয়া যেখানে সত্ত্বগুণের কার্য আনন্দ আছে, সেখানে রজোগুণের হইলেও রজোগুণের কার্য দুষ্ট অবশ্যজ্ঞাবী। ত্রিগুণের অতীত না হওয়া পর্যন্ত শোক অথবা দুষ্ট হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার কোন আশা নাই। ঠিক এইপ্রকারে প্রাকৃতিক বস্তুর

অভাববোধ অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা প্রাকৃতিক রাজ্যেই হইয়া থাকে। অপ্রাকৃত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা প্রাকৃতিক রাজ্য হইতে উৎপন্নই হয় না। সুতরাং যতক্ষণ মাত্রা ভেদ করিয়া দ্বিগুণাতীত ব্রহ্মভাবের উপলব্ধি না হইয়াছে ততক্ষণ প্রাকৃতিক অভাব বিদ্যমান থাকিবেই। এই অভাব বোধই আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু ব্রহ্মপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আশুতকাম অবস্থা প্রাপ্ত হইলে স্বপ্নের সকল প্রকার আকাঙ্ক্ষা চিরদিনের জন্য মিটিয়া যায়। শূন্য তাহাই নহে, দ্বিগুণের সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হইতে সৃষ্টির উদ্ভব হয় বলিয়া সৃষ্টির অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তুতে বৈষম্য প্রতীত হয়। শূন্য বস্তুতে নহে যে বস্তুর দৃষ্টা তাতেও বৈষম্য লক্ষিত হয়। সুতরাং সর্বভূতে সাম্য দর্শন, মাত্রা নির্বাস্তি এবং ব্রহ্মভাবের অভিব্যক্তি হইতেই পারে না। সাম্যদর্শন হওয়ার ফলে সাম্য স্বরূপে স্থিতি দৃঢ় হয়।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বৃদ্ধিতে পারা যাইবে মাত্রা ভেদ করার পর সাধকের যে অবস্থা উদ্ভিত হয় তাহা ব্রহ্মভাব। এই অবস্থায় শোক দূঃখ থাকে না, জাগতিক অভাববোধ থাকে না বলিয়া আশা আকাঙ্ক্ষা থাকে না কারণ ইহা আশুতকাম অবস্থা। সাম্যজ্ঞানের প্রভাবে সর্বভূতে বৈষম্য বোধ নির্বৃত্ত হইয়া সাম্যরূপে স্থিতি লাভ হয়। এই অবস্থায় সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে। যে দিকে লক্ষ্য পতিত হয় সেদিকেই এক অখণ্ড নারায়ণ সত্তাই দেখিতে পাওয়া যায়। 'সমঃ সর্বেষু ভূতেষু' বলিয়া এই স্থিতিই নির্দেশ করা হইয়াছে। ইহা সিদ্ধাবস্থা হইলেও প্রকৃত সিদ্ধাবস্থা নহে। দূঃখ, আকাঙ্ক্ষা এবং ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায় বলিয়া কেহ কেহ এই ব্রহ্মাবস্থাকে সিদ্ধাবস্থা বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু ভগবান্ বলিতেছেন যে ইহা প্রকৃত সিদ্ধাবস্থা নহে, তবে ইহা অতি উচ্চাবস্থা। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পরাভক্তির উদয় হয়। যতক্ষণ জীব মাত্রারাজ্যে অবস্থান করে ততক্ষণ সে পরাভক্তির আশ্বাদ লাভ করিতে পারে না। কারণ জাগতিক দূঃখ-দুঃখে বিচলিত হইলে, জাগতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার অধীন থাকিলে এবং পরম্পরের পৃথক্ জ্ঞান তিরোহিত না হইলে ভগবানের প্রতি যথার্থ ভক্তির উদয়ই হয় না। সুতরাং পূর্ববর্ণিত ব্রহ্মাবস্থা হইতেই পরাভক্তির সূচনা। যতক্ষণ সর্বত্র আশ্রয়ভাবের উদয় না হয় যতক্ষণ অন্তর ও বাহিরে প্রতিবস্তুতে ব্রহ্মদর্শন না হয় ততক্ষণ পরাভক্তির সত্তাবনা কোথায়? আমরা সাধারণতঃ যাহাকে ভক্তি বলি তাহা অপরা ভক্তি। তাহা নিম্নস্তরের ভক্তি, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবান্কে উদ্দেশ্য করিয়া প্রবৃত্ত হয় না কারণ ভগবানের স্বরূপ দর্শন না পাইলে তাহার প্রতি ভক্তির উদয় কি প্রকারে হইতে পারে? ভগবানের স্বরূপ দর্শন পাইতে হইলে দূঃখ, আকাঙ্ক্ষা এবং বৈষম্যবর্জিত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয় অর্থাৎ মাত্রা অতিক্রম করিতে হয়।

পর্যভক্তি উদ্ভিত হইয়া স্বভাবতই স্বকার্য সাধন করিয়া থাকে। এই

স্বকাৰ্ণটী কি? ইহা ভগবানের সহিত সৰ্ব্বতোভাবে পরিচিত হওয়া অর্থাৎ ভগবানকে পূর্ণভাবে চিনিতে পারা। যে জ্ঞানের প্রভাবে মাত্রা নিবৃত্ত হইয়াছে এবং ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি হইয়াছে সেই জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে চিনিতে পারা যায় না। তাহা ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে কিন্তু ভগবৎ বিষয়ক অভিজ্ঞান নহে। কারণ ভগবান্ বলিয়াছেন ‘ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্’ অর্থাৎ আমি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা। অতএব ব্রহ্মকে জানিলেই তাহার প্রতিষ্ঠারূপী আমাকে অর্থাৎ ভগবানকে জানা হয় না। এইজন্য ব্রহ্মজ্ঞান এবং পূর্ণ ভগবৎ পরিচয় এই উভয়ের অন্তরালে পরাভক্তির আবশ্যকতা রহিয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন যেমন পরাভক্তি জন্মে না ঠিক সেই প্রকার পরাভক্তি ব্যতিরেকে ভগবানেরও পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে ভগবানের তাত্ত্বিক স্বরূপ এবং তাহার অখণ্ড বিভূতি সবই জানিতে হয় যাবান্ যস্মিন্ তত্ত্বতঃ অর্থাৎ ভগবান্ স্বরূপতঃ ও তত্ত্বতঃ যাহা তাহা জানিতে হয় এবং তিনি শক্তিরূপে যাহা তাহাও জানিতে হয়। ভগবান্ যে কতবড় তাহা না জানিলে ভগবানকে জানা হয় না আবার তাহা জানিলেও ভগবানকে জানা হয় না যদি তাহার স্বরূপের সম্বন্ধ না পাওয়া যায়। অতএব পরাভক্তির দ্বারা নিগূঢ় ভগবৎস্বরূপ এবং তাহার অচিন্ত্য শক্তি দুইই অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়। বলা বাহুল্য, ইহা সর্বিশেষ জ্ঞান। পূর্বে যে ব্রহ্মভূত অবস্থার কথা বলা হইয়াছে—যাহা মাত্রাতীত সুখদুঃখের অতীত তৃষ্ণাশূন্য এবং ভেদবর্জিত, তাহা নির্বিশেষ ব্রহ্মের কথা। এই অবস্থার সর্বিশেষ জ্ঞান হওয়ার সম্ভাবনা থাকার কারণ নির্বিশেষ জ্ঞানের দ্বারাই মাত্রা নিবৃত্ত হইয়া যায়। মাত্রানিবৃত্তির পর অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মে স্থিত হইয়া ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠারূপী ভগবানকে জানিতে হইলে পরাভক্তির প্রয়োজন হয়। পরাভক্তির প্রভাবে ভগবানের অচিন্ত্য স্বরূপ ও শক্তি পরমভক্তের গোচর হইয়া থাকে ইহাই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান। ইহার পর পরমপদে প্রবেশ আর্পণই হইয়া থাকে—যাহা বর্ণনার অতীত (বিশতে তদনন্তরম্)।

আপনি যে স্থানে গিয়াছেন সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য শান্ত এবং মনোরম। আশাকরি, প্রকৃতির এই রম্যনিকেতনে কিছুদিন বিশ্রামসুখে ভোগ করিয়া যথাবিধি কর্মের পথ অনুসরণ করিয়া চলিলে একটা চির শান্তি ও নিত্য আনন্দের সম্ভান প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। বাহ্যপ্রকৃতি শান্তিময় এবং সুসমামর হইলেও বাস্তবিকপক্ষে কোন ফল হয় না যদি অন্তঃপ্রকৃতি তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখা করিতে না পারে। এইজন্যই শৃঙ্গ বাহিরের দিকে লক্ষ্য না করিয়া যোগী ও সাধক উভয়কেই নিরন্তর ভিতরের দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হয়। গুরুদত্ত সুকৌশলে আন্তর রাজ্য উন্মীলিত হইলে এবং ঐ রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে নিজের স্থিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে সকল অভাবই মিটিয়া যায়। তখন বাহিরের কোন সত্তার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে প্রতীক্ষা করিয়া তাকাইয়া থাকিতে হয় না। নিজের যাহা আবশ্যক তাহা নিজের মধ্য হইতেই ফুটিয়া উঠে। বাহ্যপ্রকৃতি চকুটীপূর্ণ কটাক্ষপাত করিলেও চিন্তা বিচলিত হয় না, কারণ শান্তি ও সৌন্দর্যময়ী অন্তঃপ্রকৃতির সংসঙ্গে যে আশ্রয় লাভ করিয়াছে তাহার শান্তিভঙ্গ কেহই করিতে পারে না।

আশাকরি, আপনি নাশানুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানযোগের শুদ্ধ বিচার, শক্তিযোগের নির্মল প্রাণ এবং প্রপত্তিযোগের নির্ভর ও শরণার্থিত অবলম্বন করিয়া কর্মযোগীর কঠিন মার্গে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে অভ্যাস করিবেন। বাহ্যই করুন, মাকে লক্ষ্য পথেও রাখিবেন, পথের সাথীরূপেও রাখিবেন এবং অন্তরের পশ্চাদ্বেশকরূপেও রাখিবেন। একলক্ষ্য হইয়া নির্বিচারে প্রেমভক্তির সহিত তাহার দিকে দৃষ্টি দিতে পারিলে দেখিতে পাইবেন আপনি যন্তমাগ্ন, তিনি যন্তী হইয়া আপনাকে চালাইয়া লইয়া বাইবেন। তিনি নৌকা, তিনিই কণ্ঠধার, আবার লক্ষ্যও তিনি। যতটা সম্ভবপর নিজের ইচ্ছা তাহার মহা ইচ্ছায় বিসর্জন করিতে অভ্যাস করিবেন। তাহা হইলে স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারিবেন সেই অলক্ষ্য ইচ্ছাই আপনার স্ব ইচ্ছারূপে আপনাকে চালিত করিতেছে। ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? ইহা একাধারে কর্ম ও জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ সব কিছুর। ইহা একাধারে সাধনা সিদ্ধি উভয়ই, ইহাই কর্ম। ইহাই বিশ্রাম এবং ইহাই লীলা। এই অবস্থার কালের শৃঙ্খল ভঙ্গ হইয়া এক অনাবিধ অনন্ত স্বরূপপ্রকাশ নিত্য স্বভঙ্গ বর্তমানরূপে পরিণত হয়। ইহাই মহাক্ষণ। আপনি এই মহাক্ষণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শক্তিলাভ করুন, ইহাই প্রার্থনা।

“যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বত্র মরি পশ্যতি ।”

এই স্থলে সর্বত্র আত্মদর্শন এবং তদনন্তর আত্মাতে সর্ব দর্শনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই উভয় দর্শনের মধ্যে সর্বত্র আত্মদর্শনই প্রথম হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে একটি রহস্য রহিয়াছে। সর্বত্র অর্থাৎ সর্বভূতে যে আত্মদর্শন হয়—এই স্থলেও দ্বিবিধ দর্শন আছে কারণ অনুযোগী সর্বভূতের দর্শন না হইলে উহাতে আত্মদর্শনের সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং সর্বত্র আত্মদর্শন বলিতে ইহাই বুঝায় যে সর্বভূতের দর্শনও অবশ্যই হইয়া থাকে। উহার সঙ্গে প্রতি ভূতেই অভিন্নরূপে আত্মদর্শন হইয়া থাকে। এইস্থানে সর্বদর্শনটাই ভেদদর্শন এবং আত্মদর্শনটাই অভেদদর্শন। ঘটে আত্মদর্শন হইতেছে বৃক্ষে আত্মদর্শন হইতেছে, মনুষ্যে আত্মদর্শন হইতেছে ইত্যাদি এই সব স্থলে ঘটে বৃক্ষ মনুষ্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ এইগুলির দর্শন বাহ্যোপদ্র-রূপী চক্ষুর দ্বারা নিম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু আত্মদর্শন অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা সিদ্ধ হয়। বহির্দৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টি দুইটিই উপযুক্ত থাকিলে সর্বভূতে আত্মদর্শন হইয়া থাকে। এই স্থলে উভয় দৃষ্টিই মাত্রার তারতম্য আছে বলাকিতে হইবে। বহির্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ অসম্মুখ না হইলে অন্তর্দৃষ্টির উল্লেখ হয় না। যে মাত্রায় বহির্দৃষ্টি অসম্মুখ হয় ঠিক সেই পরিমাণ অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত হয়। যদি চার আনা বহির্দৃষ্টির নিরোধ স্বীকার করা যায় এবং ঐ সময় আত্মদর্শনের তত্ত্ব লক্ষ্য করা যায় তাহা হইলে উহা চার আনারই হইবে। এইভাবে পূর্ণ আত্মদর্শন তখনই হইবে যখন বহির্দৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ হইবে—উহাই শুদ্ধ চৈতন্য-রূপী আত্মার দর্শন। ঐ অবস্থায় শুদ্ধ আত্মদর্শনই থাকে, বাহ্য পদার্থের দর্শন থাকে না। ইহাই বিশুদ্ধ চৈতন্য। এই অবস্থায় বুদ্ধিমান হয় না, জগদ্দর্শনও হয় না। এমন কি বাধিত অনুবৃত্তিরূপেও হয় না। বাধিত অনুবৃত্তিরূপে দর্শন তখনই হয় যখন বাহ্য দর্শন সংস্কার সম্পূর্ণ কাল না হয়। ভোগের দ্বারা হউক অথবা জ্ঞানের প্রবলতার দ্বারা হউক যখন বাহ্য দর্শন সম্ভাবনা সদাকালের জন্য নিবৃত্ত হইয়া যায় তখন একমাত্র শুদ্ধ আত্মদর্শনই থাকে। ইহাই নির্বিকল্প জ্ঞান। ইহার পর যখন এই জ্ঞানেরও নিরোধ হইয়া যায় তখন শুদ্ধ আত্মস্বরূপে স্থিতি হয়—শুদ্ধ আত্মদর্শনও থাকে না।

উপবৃত্ত বিবরণ হইতে বলাকিতে পারা যায় সর্বত্র আত্মদর্শন হইতে ক্রমশঃ

শুদ্ধ আত্মদর্শন উদ্ভূত হয় এবং চরম অবস্থার তাহাও থাকে না। এখন প্রশ্ন এই: আত্মাতে সর্বভূত দর্শন কখন হইবে? সর্বভূতে আত্মদর্শনের পক্ষে যেমন ইহা আবশ্যক ছিল সে প্রথমে সর্বভূতের দর্শন হইয়া তদনন্তর তাহাতে আত্মদর্শনের উদয় হইবে, তদ্রূপ আত্মাতে সর্বভূত দর্শনের পক্ষেও ইহা আবশ্যক যে প্রথমে আত্মদর্শন হইয়া তাহার পর উহাতে সর্বভূতের দর্শন হইবে কিন্তু সর্বভূতের দর্শন ইন্দ্রিয় ভিন্ন হওয়ার উপায় নাই। ইন্দ্রিয় চিরন্তরে নিরুদ্ধ হওয়ার দরূপ আত্মাতে সর্বভূতের দর্শন অসম্ভব হইয়া পড়ে।

এইজন্য যথার্থ রহস্যবিদ ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করেন না এবং করিতে ইচ্ছাও করেন না। তিনি ইন্দ্রিয়ের অশুদ্ধি অথবা মল অপসারণ করিয়া উহাকে শুদ্ধ চৈশ্বাভিরূপে পরিণত করতে চেষ্টা করেন। এই মূল ইন্দ্রিয়ের বাহ্য দোষ তাহা কাটিয়া যার অথচ তাহার বাহ্য বৈশিষ্ট্য বা গুণ তাহা নিতাসিক্তরূপে থাকিয়া যায়। শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি কখনই হয় না। নিতালীলাতে এই শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের কার্য লক্ষ্য করা যায়। শুদ্ধ ইন্দ্রিয় না থাকিলে নিতালীলার আত্মাধন সম্ভবপর হয় না।

অতএব অন্তর্দৃষ্টি যেমন সত্য বাহ্যদৃষ্টিও তেমনই সত্য। মিথ্যা কোনটাই নয়। যাহা মিথ্যা কিছু থাকে তবে শূন্য মলিনতা। অন্তর্দৃষ্টিতে যাহা এক বাহ্যদৃষ্টিতে তাহাই নানা বা অনন্ত। একই অনন্ত, অনন্তই এক। অসত্য কোনটাই নহে। ইন্দ্রিয়-সংস্কার পূর্বে করা থাকিলে শুদ্ধ চৈতন্য অবগাহন করিয়া বৃত্তিহীন হইতে হয় না। সেখানে অনন্ত শুদ্ধ বৃত্তির খেলা অনুভব করিতে পারা যায়। এই সকল শূন্য বৃত্তিকে চিস্তারীচি বলিয়া বর্ণনা করা চলে। এই অবস্থার আত্মার সর্বভূত দর্শন হইয়া থাকে কারণ সর্বভূত আত্মারই চৈশ্বাভিরূপে খেলা।

“সম্বৎ ১ খ্রিষ্টাব্দে ব্রহ্ম” এবং “সম্বৎ ৮ মরি পশ্চাতি” এক অবস্থার অন্তর্ভুক্তি নহে। প্রথমটিতে ইৎয়রূপে প্রতীতি থাকে উহা অসংস্কৃত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিজন্য জ্ঞানের সমকালে উদ্ভূত ব্রহ্মজ্ঞানাভাসের নিদর্শন। কিন্তু দ্বিতীয়টি বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপে আত্মসাক্ষাৎকারের পর বিশুদ্ধ চৈশ্বাভিরূপে অনন্ত বৈচিত্র্যের সাক্ষাৎকার। এক নিম্নেকই বহু রূপে দেখে—এই দেখা ইৎয়রূপে নহে কিন্তু আত্মরূপে। ইহাই উভয়ের পার্থক্য।

... তোমার দর্শন ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে তোমাকে একটী অনুরোধ জানানাইতেছি। ঘটনাটি সর্বপ্রথম কোনদিন অনুভব করিয়াছ এবং পরপর ঐ অনুভবের কি ক্রমবিকাশ হইয়াছে তাহা জানাইতে ভুলিও না। যে অনুভব পাইতেছ তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। ইহা সমাধি নহে ধ্যান নহে সূক্ষ্ম দর্শন নহে স্বপ্নও নহে অথবা মনের কল্পনাও নয়। যাহা দেখিতেছ তাহা সত্য তবে ইহা পরম সত্য নহে। তবে পরম সত্য প্রাপ্তির সোপানরূপ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। চিদানন্দময় রাজ্যের একটা পূর্বাভাস তোমার দৃষ্টির সম্মুখে খুলিয়া গিয়াছে। যে ম্লিচ্ছ আলোকের মধ্যে সকল দৃশ্য প্রকাশিত তাহা চন্দ্র সূর্য কিংবা অগ্নির আলোক নহে তাহা চৈতন্য জ্যোতি। স্থূল দেহ ভাগ করিয়া লিঙ্গ দেহে পূর্বস্মৃতি পরিহারপূর্বক পর্যটন করা একজাতীয় স্বপ্ন। তাহাতে জাগ্রত অবস্থার সাহিত বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়। যাহার মূলে জড়ত্ব ও অজ্ঞানের প্রভাব। কিন্তু তোমার অবস্থা স্বপ্নবৎ নহে। কেননা জাগ্রত অবস্থার সাহিত উহার ঐকান্তিক বিচ্ছেদ নাই। উহা জাগ্রতেরই একটী illuminated extension. তুমি নিঃসঙ্কেচে খুঁটিনাটী সমস্ত বিবরণ লিখিয়া জানাইবে। তোমার চিঠি কাহাকেও পড়িতে দেই নাই। আপাততঃ দিবও না। সেজন্য সঙ্কেচ বোধ করিও না। মন্দিরের বিশেষ বর্ণনা যথার্থকি বিতে চেষ্টা করিবে। তুমিও যে লিখিয়াছ ঐ স্থানে দূর ও নিকটের কোন পার্থক্য নাই তাহা সম্পূর্ণ সত্য। শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া যে ঐ স্থানে দূর ও নিকটের কোন পার্থক্য নাই তাহা বলাই বাহুল্য।

শব্দ হইতে জ্যোতি, জ্যোতি হইতে রূপ, দৃশ্য প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়া থাকে। শব্দকে আশ্রয় না করিয়া জ্যোতির রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। আমাদের বিকল্প চিন্তা স্মৃতি ব্যবতীর জাগতিক বৃত্তি এবং বিাকৃপ্ততা এই সব অশুদ্ধ শব্দের খেলা। অশুদ্ধ শব্দ অনন্ত প্রকার বিকল্পের আকারে আমাদেরকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। যখন বিশুদ্ধ শব্দ ফুটিয়া উঠে তখন ক্রমশঃ এই সকল মলিন শব্দের বিকার উহাতে আকৃষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয় কেমন প্রবীণ অনলে দহ হর তদ্রূপ দহ হইয়া যায়। শব্দ শব্দের ক্রমবিকাশে প্রথমে অস্পষ্ট আলোক—তারপরে স্পষ্টালোক—তারপরে জ্যোতির অভিব্যক্তি হয়। আলোকভাবের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শব্দভাব কীল হইয়া

আসে। ক্রমশঃ এমন সময় আসে যখন ঐ লম্ব আর শূন্যতে পাওয়া যায় না এবং একমাত্র জ্যোতিই যখন দেবীপামান হইয়া ফুটিয়া উঠে। এই দৃশ্য বস্তুতঃ জ্যোতির দ্বারাই গঠিত, যেন জ্যোতিই ঘনীভূত হইয়া দৃশ্যরূপে পরিণত হইয়াছে। বাহিরে জ্যোতি একটু হালকা না হইলে এই আভাসরূপ ঘনীভাব বা বৈচিত্র্যময় দৃশ্যরূপে আবির্ভাব হইতে পারে না। এই দৃশ্য অনন্তপ্রকার হইতে পারে। মৃত মন্দির ফল পদ্মপাদি উদ্যান সরোবর পাহাড় পর্বত প্রভৃতি সকল আকারেই ইহা প্রকাশিত হইতে পারে। এই অবস্থায় এই সকল দৃশ্য স্বয়ং জ্যোতির্ময় হইয়াও অপেক্ষাকৃত হালকা জ্যোতিতে বেষ্টিত দেখা যায়। ইহার পর দীর্ঘ যাত্রার পরে ঐ সকল ঘনীভূত রূপ এত অধিক ঘনীভূত হয় যে একটী ক্ষণের জন্য বাহিরের সমস্ত আলোক যেন তাহাতে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যায়। ইহার পর ঐ সকল দৃশ্য ঠিক বাহ্য জগতের মতই সন্দেহভাবে প্রক্ষুটিত হইয়া উঠে। উহাকে ঘেরিয়া একটা জ্যোতি থাকে বটে কিন্তু বুদ্ধিতে পারা যায় ঐ জ্যোতি দৃশ্য হইতেই আবির্ভূত। দৃশ্যটী যেন জ্যোতির ঘনীভূত অবস্থা নহে। তাহার পর বেষ্টনকারী জ্যোতিও ক্ষীণ হইয়া আসে। ক্রমশঃ উহা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। তখন অনন্ত আকাশের মধ্যে ঐ চিদানন্দময় দৃশ্য ভাসিতে থাকে। পরে আকাশও থাকে না। উহাই সাধকের আশ্রয়—উহাই সাধক স্বয়ং—উহাই পূর্ণ—উহাই ষোড়শী। যে নিরাধার ও অবাঞ্ছ নিরাকার সত্তা এই পূর্ণত্বের দ্রষ্টা ও প্রদর্শক সেই গুরু। আপাততঃ ধর সেই সপ্তদশী। কিন্তু ইহারও পরাবস্থা আছে—এখনও আর তাহা বলিব না। ইহাই স্বপ্রকাশ ঐতন্যাবস্থা। অনন্ত কোটী জগৎ, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমগ্র কাল এই মহাঐতন্যে ভাসিতেছে।

আমার মনে হয় তুমি নিতাধামের মন্দির দর্শন পাইয়াছ এবং মায়ের কোলে বিপ্রাম স্নেহের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছ। কিন্তু তোমার বর্ণনা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিব না। পরে বলিব যদি প্রয়োজন হয়।

চৈতন্যশক্তি স্বেচ্ছাবশতঃ নান্যতা বা সংকোচ গ্রহণ করেন। ইহাই অশুদ্ধ বা পশুভাবের উদ্ভব। তাহার স্বরূপ নিত্যপূর্ণ—তাহাতে স্বেচ্ছাবশতঃ সংকোচের লেশমাত্র নাই। কিন্তু তথাপি তিনি অভিন্নরূপে ‘আহাবা’ সংকোচ গ্রহণ করিয়া নিজেকে পরিচ্ছিন্ন করেন, অর্থাৎ তিনি অশুদ্ধ বা পশু সাজেন। এই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে অভিন্নরূপে তিনি পরিমিত পশুরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেও বস্তুতঃ তিনি অপরিমিত শিবস্বরূপেই বিদ্যমান থাকেন। অশুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহুভাব এবং আপেক্ষিক মলিনতা প্রকট হয়। বোধ ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের অভিন্ন স্বরূপই পূর্ণত্ব। ইহাই শিবশক্তির সামরস্য। ইহা নিত্য। পূর্ণ বস্তু স্বেচ্ছায় অপূর্ণ সাজেন, তখন এই বোধ ও স্বেচ্ছাতন্ত্র, বাহ্য স্বরূপে অভিন্ন ও এক, তাহা অপূর্ণত্ব থাকিয়া যেন পূর্ণত্ব হইয়া যায়। তখন বোধ শুদ্ধ বোধই থাকে। তাহাতে স্বেচ্ছাতন্ত্র বা ক্রিয়াশক্তি জাগ্রৎ থাকে না। পশুভাবের স্বেচ্ছাতন্ত্র বা ক্রিয়াশক্তি বোধহীন হইয়া অশুদ্ধ প্রাপ্ত হয়। একটি হয় পদ্রুব, অপরটি হয় প্রকৃতি। পদ্রুব শব্দ বোধরূপ কিন্তু ক্রিয়াহীন। প্রকৃতি নিত্য পরিণামিনী বলিয়া ক্রিয়াত্বপূর্ণ, কিন্তু বোধহীন। যদ্বিহী অপূর্ণ। অশুদ্ধ্যের আসার পর এই শব্দ বোধক্ষেত্রে বিকল্পের উদ্ভব হয়। তখন বিশ্ব বা মহামায়ার কোভর্জিত মাতৃকামণ্ডল তাহাকে আক্রমণ করে। বাসনাধির অভিযান্ত্রিক মূল কারণ ইহাই। ইহাকে পশুজাল বলা চলে। বস্তুতঃ ইহাই কর্মবীজ বা কর্মমূল। ইহার পর মায়ী ক্ষুদ্র হইলে মারিক তন্তুর দ্বারা একটি আচ্ছাদন জন্মে। তখন সসোরে প্রবেশ হয়—কর্মনিবৃত্তান ও কৃতকর্মের ফলভোগ সম্ভবপর হয়।

চৈতন্যশক্তি এইভাবে ক্রমশঃ সংকুচিত ও সীমাবদ্ধ হইয়া সসোরী সাজেন। ইহাই তাহার আত্মনিগ্রহ। তদ্রূপ সীমাবদ্ধ অবস্থা হইতে সীমাতীত অবস্থাতে যাওয়াও তাহার স্বেচ্ছাবশতঃ জানিতে হইবে, কারণ তিনি স্বেচ্ছা ও অন্যানিরপেক্ষ। ইহাই তাহার অন্তঃপ্রবাহ ব্যাপার। ইহার ফলে সংকোচ কাটিয়া যায় এবং ক্রমশঃ আত্মার স্বভাবসিদ্ধ পূর্ণতা উন্মীলিত হয়। কেবল্যাবস্থাতে কর্ম ও মায়ী কাটিয়া গেলেও সংকোচ কাটে না। অশুদ্ধ্যের থাকিয়া যায়। তাই নিষ্ফল বিজ্ঞানস্বরূপে স্থিত হইলেও, মায়ী অভিজাত হইলেও, স্বেচ্ছাতন্ত্রের উদ্ভব হয় না, ক্রিয়াশক্তি উদ্ভব হয় না। আত্মা তখন মায়ীতীত চৈতন্যরূপে প্রতীক্ষিত, নিষ্কর্ম এবং কেবলী কিন্তু তথাপি পশু। মৈরাগ্য, বিবেকব্যাতি, তত্ত্বজ্ঞান প্রকৃতির ফলে মায়ীতীত অবস্থানান্ত হয় বটে, কিন্তু শতকণ উদ্ভবশক্তির সত্তার

হয়, যতক্ষণ মনপাকের ফলে ভগবদনুগ্রহ অবতীর্ণ না হয়, ততক্ষণ ভগবদ-
ভাবের উপচার পর্যন্ত হইতে পারে না, প্রকৃত ভগবদ্ভালাভ তো ব্রহ্মের কথা,
অর্থাৎ পূর্ণ গুরুশক্তির বিকাশ আবশ্যিক। ইহাই আত্মানুগ্রহ।

নিগ্রহ যেমন চৈতন্যের স্বেচ্ছার বিলাস, অনুগ্রহও তেমনিই তাঁহার
স্বেচ্ছারই বিলাস। 'স্বেচ্ছা' না বলিরা শম্বাক্তর দ্বারা ঐ ভাবটির প্রকাশ
করিতে পার, 'স্বভাব' বা 'খেয়াল' বলিতে পার। অর্থাৎ বস্তু একই, শব্দ
ক্রমাটি বিপরীত। এক হইতে বহু হওয়ার মূলে যেমন চৈতন্যের স্বেচ্ছা
রহিয়াছে, তেমনিই বহু হইতে পুনর্বীর এক হওয়ার মূলেও সেই একই 'স্বেচ্ছা'
রহিয়াছে। শব্দ ক্রমাটি বিপরীত। একটি এক হইতে বহুর দিকে, অন্তর
হইতে বাহিরের দিকে, এবং অপরটি বহু হইতে একের দিকে, বাহির হইতে
অন্তরের দিকে। ক্রিয়ার বা গতির দিকটি মাত্র বিপরীত। এইজন্য 'বিপরীত
ক্রম' বলা হইয়াছে।

যিনি অভিনয়ের মধোও 'দ্রষ্টা' হইয়া আছেন—নিজের বাহিরে আসা ও
ভিতরে যাওয়া নিষ্কির দ্রষ্টারূপে নিজেই দেখিতেছেন, তিনি কিন্তু ভিতরে ও
বাহিরে সম্মত, তাঁহার ভিতর—বাহিরের কোন ভেদ নাই। তিনি এক হইয়াও
নানা এবং নানা হইয়াও এক। তিনি স্থিতিস্বরূপ। এক হইতে বহু হওয়া =
সৃষ্টি। বহু হইতে এক হওয়া = সংহার। স্থিতিটি বিস্ময়, সৃষ্টি ও সংহার
স্থিতিটির বিসর্গভাবমূলক ক্রীড়ামাত্র।

মা বাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ভূমি বোধহয় সঠিক তাহা লিপিবদ্ধ করিতে
পার নাই। তবে আমার যতটা ধারণা হইতেছে, তাহাতে মনে হয় তিনি
জানিতে চান, বিপরীত ক্রমের ক্রিয়া বাহা জগৎ হইতে নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধ হইতে
পারে কি না। ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, ইহা আংশিক ভাবে হইতে
পারে। পূর্ণভাবে হইতে পারে না। গুরু নিতাসিদ্ধ। কিন্তু যখন অন্তর
ও বাহির এই উত্তরের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবের দিক হইতে তাঁহার দিকে দৃষ্টি বরা
যায়, তখন তিনি সিদ্ধ হইয়াও সাধা। অর্থাৎ এক দিকে নৈতাপ্রাপ্ত, অন্যদিকে
তাঁহাকে কর্মদ্বারা প্রাপ্ত হইতে হয়। যতক্ষণ ভিতর-বাহির ভেদ আছে, ততক্ষণ
জ্ঞানের সঙ্গে কর্মকেও স্বীকার করিতেই হইবে। জ্ঞানের দ্বারা আবরণ
অপসারিত হইলেও কর্মের অপূর্ণতা থাকিলে সে আবরণ হইতে স্বরূপের
উপলব্ধি হইতে পারে না। অর্থাৎ আবরণ কাটিয়া গেলেও 'কাটিয়া গিয়াছে'
এ বোধ হয় না। অথবা নিতাসিদ্ধ অনাবৃত অবস্থার স্থিত হইয়াও নিজের
সে উপলব্ধি জাগে না। বাহিরকে বাহ দিয়া শব্দ ভিতরে ভিতরে প্রকৃত
পূর্ণ লাভ করা যায় না। বৈরাগ্য, ত্যাগ অথবা সন্ন্যাসের পথে এইপ্রকারে
পূর্ণের চেষ্টা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা লাভ করিতে পারিলেও, ইহা
আংশিক সিদ্ধিয়ার, পূর্ণসিদ্ধি নহে। ভিতর ও বাহিরের যে বাক্যন তাহা

একটিহিসাবে কল্পিত এবং অন্য হিসাবে সত্য। কল্পিত ব্যবধান জ্ঞানের উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে কাটিয়া যায়, সত্যের সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার ইন্দ্রজাল কোথায় অর্জাহঁত হইয়া যায়। কিন্তু যে দৃষ্টিতে ব্যবধানটি সত্য সে দৃষ্টিতে কর্ম ভিন্ন তাহাকে কাটাইবার অন্য কোন উপায় নাই। যখন জ্ঞান আরম্ভ এবং কর্মও পূর্ণ, তখনই জ্ঞান ও কর্ম অভিন্ন হইয়া পূর্ণ চেতনায় অভিব্যক্তি করে। ইহাই শিবশক্তি-মিলন। ভিতর-বাহির নাই ইহা যেমন সত্য, ভিতর-বাহির আছে ইহাও তেমনই সত্য। অথচ উত্তর সত্যের মধ্যে মূলে কোন ভেদ নাই। জ্ঞানের পূর্বে যেমন কর্ম আছে, জ্ঞানের পরেও তেমনই কর্ম আছে। যে কোন প্রকারে হোক, কর্মটি পূর্ণ করিয়া জ্ঞানের সাহিত যুক্ত হইতে হইবে। অথবা জ্ঞানে যুক্ত হইয়া কর্মটি পূর্ণ করিতে হইবে। নতুবা চেতনায় আশ্রয় পাওয়া যাইতে পারিবে না।

যখন বস্তুস্বীতি এইপ্রকার তখন গুরু সবা বর্তমান থাকিলেও শব্দ অভঙ্গগতের বিপরীতক্রমের ক্রিয়া বাহ্যনিরপেক্ষভাবে সফল হইতে পারে না।

যখন তৃতীয় নেত্র খুলিয়া যায় তখন বাহ্যনেত্র নিম্নীলতবৎ থাকে। যখন বাহ্যনেত্র ক্রিয়াশীল থাকে তখন তৃতীয় নেত্র কার্য করে না। কিন্তু পূর্ণতার পথে চলিতে হইলে জ্ঞানস্রোত জাগাইয়া বাহ্য অজ্ঞাননেত্রকেও জ্ঞাননেত্রেরই সঙ্গে সঙ্গে সমভাবেই জাগাইয়া রাখিতে হয়। এইরূপ করিতে পারিলে ভিতর-বাহিরের ব্যবধানটা কাটিয়া গিয়া এবং জ্ঞান ও কর্মের ভেদ বিগলিত হইয়া এক অম্বর জগতে প্রবেশলাভ হইতে পারে।

পদ্য—অপ্ৰভাব পরিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে বহুভাব হয়। ইহা সত্য কিন্তু অগুরু অবলম্বন না করিয়াও বহুভাব হইতে পারে। বিহৃষ্মরূপেও বহুভাব উপলব্ধ হয়। নৈরাশ্রিকগণ, সাংখ্যাচার্যগণ বহু আত্মা স্বীকার করেন। শৈবগণ (শৈববাদী) বহু শিব স্বীকার করেন। বৈষ্ণবগণ জীবাত্মাকে অণু জানিলেও পরমেশ্বর বা ভগবানকে বিভূ জ্ঞানেন। গোড়ীয়গণ ভগবানের স্বয়ংরূপে বহু “প্রকাশ” স্বীকার করেন। এই সকল “প্রকাশ” স্বয়ংরূপের সাহিত তবেকাশরূপ। কোনটিতে ন্যূনতা নাই। দ্রষ্টব্য : “লঘুভাগবতানুত”।

*** পরে যে তাস্তিক সাধুটীর বিবরণ জানাইরাছ তাহা বুঝই সুন্দর । তিনি বাহা বাহা দেখাইরাছেন ও বলিরাছেন সবই সত্য । বৈকব সহজপন্থা, বৌদ্ধ সহজযান, বজ্রযান, তাস্তিক বাহ্যমার্গ, কাপালিক মার্গ, পাশ্চাত্য পন্থা প্রকৃতি বহু সম্প্রদায়ে ঐ জাতীর সাধনার কথা আছে । প্রকৃতির সংসর্গ ব্যতিরেকে বিন্দুর উদ্ভবগতি সম্পাদন করিতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হয় কিন্তু তাতে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে না । স্বাসংসর্গে সে আশঙ্কা থাকে । পশু অবস্থার রূপচর্চা রক্ষা করিয়া বিন্দুকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় । তাহা হইলে আর প্রকৃতি তাকে স্থলিত করিতে পারে না বরং উদ্ভেদ চালনা করে । সকল প্রকৃতি দ্বারা ঐ কার্য হয় না, সমর্থ-প্রকৃতি আবশ্যক । সাধারণী ও সমজসা প্রকৃতির দ্বারা সাধনা হয় না । নিজেকে প্রথমে বিন্দুজরী হইতে হয় । যাক্ সোবটী সভাই দর্শনীয় পদার্থ । যদি কখনও সন্নিবিষ্ট হয় নিরা আসিতে পারিলে দর্শন করিব ।***

***বহু কথা বলিবার আছে । যে পথে চলিতে প্রবৃত্ত হইরাছেন তাহাতে নিষ্ঠা রাখিয়া চলিতে থাকুন । ক্রমশঃ বহু জিনিস জানিতে পারিবেন । সুন্দর আলিতেছে ।

আমি আপনাকে ভুলি নাই । মহামুর্তিতে আপনি গাঁথা হইয়া গিয়াছেন । আর পাল্লাইবার উপায় আছে ? ধীরে ধীরে সব বুঝিতে পারিবেন ।

গুরুদর্শনে কর্ম থাকে না—ইহা সর্বত্র প্রসিদ্ধ। ইচ্ছাদর্শন হইলেও এক হিসাবে কর্ম কাটিয়া যার বটে কিন্তু অপর হিসাবে সুকর্ম থাকিয়া যার, বাহ্য গুরুদর্শন না হওয়া পর্যন্ত নিবৃত্ত হইতে পারে না। শ্রীশ্রীমা এক হিসাবে ইচ্ছা ও গুরু উভয়ই, সুতরাং এই সময় আপনাদের কর্ম থাকিলেও না থাকায়ই মতন। অতএব কর্ম-বিষয়ক উপদেশ দিবার ইহা সময় নহে। নিরন্তর মাকে দর্শন করুন এবং যথাসক্তি বাহ্যদর্শনকে আভ্যন্তরীণ দর্শনে পরিণত করিতে চেষ্টা করুন। শব্দ আভ্যন্তরীণ দর্শন হইলেও হইবে না। দৃশ্য বস্তুর সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন করিতে চেষ্টা করুন—শব্দ তাহাতেও হইবে না—দৃশ্যের সহিত অভিন্ন হইয়া নিজে শব্দ চৈতন্যরূপে তাহাকে অতিক্রম করিয়া দ্রষ্টা হইয়া দেখিতে থাকুন। নিজেই দৃশ্য, নিজেই নিজের দ্রষ্টা। নিজেই সাক্ষী এবং নিজেই সাক্ষীর আশ্রয়। এ পর্যন্ত উঠিতে পারিলেই মাকে কিছু কিছু বদ্বিধিতে পারিবেন। কিন্তু ইহার পরও অবস্থা আছে। কারণ মার শেষ নাই। অখণ্ড সত্তাতে দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই বিকল্পও থাকে না। নির্বিকল্পে পরমপদে স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারেন। তখন অনন্ত রূপ, অনন্ত ভাব, অনন্ত আকার ও অনন্ত রস লইয়া খেলা করিলেও নিজে নিত্য শব্দ নির্বিকল্পই থাকা যায়। এইটুকুই বদ্বিধিতে চেষ্টা করুন।

শ্রীশ্রীমা আপনাদিগকে কিছুদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া শূন্যাক্ষরে গমন করিয়াছেন শুনিয়া দৃষ্টের মধ্যেও আনন্দের পূর্বাভাস প্রাপ্ত হইলাম। শ্রীকৃষ্ণ পরমহংস ব্রজবাসীগণকে ত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করিলে ব্রজের বেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, বর্তমান সময়ে আলমোড়া আগ্রারেরও কতকটা সেইরূপ দৃশ্য। কিন্তু আপনি তো জানেন শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গিয়াছিলেন ইহা বেরূপ সত্য, তেমনি ইহা আরও সত্য যে তিনি ব্রজভূমি পরিত্যাগ করেন নাই। জগতের চক্রেতে তাহার মথুরাগমন কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বন্দাবনের কৃষ্ণ বন্দাবন ছাড়িয়া যার

না—বৃন্দাবনঃ পরিত্যজ্য পাবমেকং ন গচ্ছতি । তেমন ইহা নিশ্চয় জানিবেন
 বাহ্য দৃষ্টিতে যা দেখানোই যান না কেন, যা স্বীয় ভক্তজনের হৃদয় ছাড়িয়া
 কোথাও যান না । লৌকিক দৃষ্টিতে দেখানে মারের বিচ্ছেদ, অতদৃষ্টিতে
 সেখানে বিচ্ছেদের লেশমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না । সুতরাং আপনি
 নিজের দৃষ্টিটীকে বাহ্যতে বাহির হইতে কিরাইরা আনিয়া ভিতরে স্থাপন
 করিতে পারেন তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন । তাহা হইলে হৃদয়ে মাকে দেখিতে
 পাইরা চিরমিলনের আনন্দে উল্লাসিত হইবেন কিন্তু অতদৃষ্টি সত্ত্বেও যদি মাকে
 বর্শন করিতে না পারেন তাহা হইলে সে অবস্থাকে সভাই বিচ্ছেদ বলিয়া মনে
 করিতে হইবে । কিন্তু ইহাও মঙ্গলময় । এই বিচ্ছেদ বেদনা বতই তাঁর হইরা
 উঠিবে ততই ইহার মধ্য হইতেই একটা অপূর্ণ মধুর রস ফুটিয়া বাহির হইবে ।
 তখন মিলনাপেক্ষা বিচ্ছেদকেই অধিকতর সহনীয় বোধ হইবে । কারণ ইহার
 ফলে যে প্রিয়জনকে মিলনাবস্থার নির্দিষ্ট বেশ ও নির্দিষ্ট কালে আংশিকভাবে
 পাওয়া যায়, তাহাকে সর্ব বেশ ও সর্ব কালব্যাপীরূপে পূর্ণভাবে
 সাক্ষাৎকার করা যায় । ইহাই মহামিলনের পূর্বসূত্র । এইপ্রকার তাঁর
 বিচ্ছেদ বোধ না থাকিলে অনন্ত মিলন সম্ভবপর হয় না । তাই ভক্ত বিচ্ছেদ
 কাটিরা গেলে ব্যাকুল হইরা পড়েন ।

“বিচ্ছেদ সুমধুর হল দূর কেন রে

মিলন দাবানলে গেল জ্বলে যেন রে ।”

পক্ষান্তরে যে মিলনকে আপনারা অভিনন্দন করেন ভক্ত সে মিলনে বিচ্ছেদই
 দেখিতে পায়, কারণ “দূহঃ কোরে দূহঃ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া ।” দুইটি
 লোক একটি প্রদেশে অবস্থিত হইলেও যে মিলন হয়, তাহা নহে । ভাবের সঙ্গ
 ভাব, গুণের সঙ্গে গুণ, স্বরূপের সহিত স্বরূপের যোগ না হইলে মিলন
 কোথায় ? তাই লৌকিক মিলনের মতোও বিরহ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায় । কিন্তু
 সে বিরহও তো রস । তাহার মাধুর্য অনূপম । কিন্তু সকলে তাহা আশ্বাদন
 করিতে পারে না, কারণ সে বিরহের বোধ সকলের হয় না । এ বিরহও
 তাহাকেই অপর্ণ করিতে হয় । এ রস তাহারই জন্য—ইহাই প্রকৃত সম্পর্ক ।
 ইহা ঠিক ভাবে করিতে পারিলে হৃদয়ের সকল খেদ মিটিয়া যায় ।
 তাই কবি বলিয়াছেন—

“মিলনের পার্শ্বটি

পূর্ণ যে বিচ্ছেদ বেদনার

অর্পিত হাতে তাঁর

খেদ নাই আর সৌর খেদ নাই ।”

ভূমি “মা” সম্বন্ধে কিছু শুনিতে চাহিয়াছিলে। আজ যথাসম্ভব সংক্ষেপে এই বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। ভূমি মনোযোগ সহকারে শুনিলে এবং শুনিলে বাহাতে ঠিক ঠিক মনন করিতে পার তাহার জন্য চেষ্টা করিবে।

“মা” বলিতে সেই পরাশক্তিকে বুঝায় যিনি সমগ্র সৃষ্টি প্রভৃতি জাগতিক ব্যাপারের মূলে রহিয়াছেন, ব্যক্তিভাবেও আছেন, সমষ্টিভাবেও আছেন এবং তবতীতভাবেও আছেন। এই পরাশক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপভূতা শক্তি এবং বিশুদ্ধ চিন্ময়ী। শ্রীভগবান্ যেমন সাক্ষিবান্ স্বরূপ, তেমনি তাহার শক্তিও সাক্ষিবান্ স্বরূপ।

স্বরূপতঃ ইনি এক ও অভিন্ন। ভগবান্ যেমন এক, তাহার শক্তিও তেমনি এক। এই মূলীভূত শক্তি অব্যক্ত ও নিরাকার। ইনি ব্যক্তি-ভাবাপন্ন নহেন (impersonal)। এই মূল শক্তিকে বিশ্বাতীত চিৎশক্তি বলিয়া মানিবে। ইহার সহিত শ্রীভগবানের সম্বন্ধ অদ্ভুত। শক্তি হইতেই সৃষ্টি হয়—তাই অনন্ত সৃষ্টির উৎস, অতীত প্রবেশে ইনি অব্যাহত। সৃষ্টি ইহারই আভির্ভাব। সেইজন্য ইনি অব্যক্ত হইলেও অংশতঃ ব্যক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ নিত্য অব্যক্ত, পরম রহস্যময় (ever unmanifest mystery of the Supreme)। শ্রীভগবানের সহিত সৃষ্টি জগতের সম্বন্ধের দ্বারা এই পরাশক্তি। চিৎশক্তি মধ্যস্থ না থাকিলে শ্রীভগবানের সঙ্গে জগতের কোনই সম্বন্ধ থাকিত না। অর্থাৎ ইহার নিত্যচেতন্যের (eternal consciousness) মধ্যস্থ শ্রীভগবান্ বিধৃত আছেন (the Supreme Divine)। সুতরাং এই পরাশক্তির আশ্রয় ব্যতিরেকে ভগবানের স্বরূপজ্ঞান উদ্ভূত হইতে পারে না। পরাশক্তির্মূর্ণী মা পরমেশ্বরেরই স্বীয় জ্ঞান ও শক্তিভূত।

আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। পূর্ণের মধ্যে একটি দিক্ আছে তাহা স্বপ্রকাশময়, আর একটি দিক্ আছে তাহা পরমাব্যক্ত রহস্যময়। পূর্ণ অখণ্ড, তাই এই দুইটি দিক্ও আমাদের বুদ্ধিবার জন্য বলা হইল। বস্তুতঃ সেখানে ভেদকল্পনা চলে না। যেটি রহস্যময় ও অপ্রকাশ—তাহাই অব্যক্ত ভগবান্, যেটি স্বপ্রকাশময় তাহাই ভগবৎ শক্তি। এই অপ্রকাশ দিকটাও শক্তি, তবে চিরাব্যক্ত ও পরিপূর্ণ (Absolute power); এই দিকটা সত্তাও বটে, তবে চিরাব্যক্ত সত্তা (ineffable presence)। আপাত

সৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে “মা”, শক্তি, পরাশক্তি—ভগবান শক্তি নহেন। তিনি শক্তিমান। বস্তুতঃ ভগবানও শক্তি—জন্মে পরিপূর্ণ ও নিত্য অবাধ শক্তি। তাই সাধারণতঃ তাহাকে শক্তি বলা হয় না। শক্তি কার্যানুসারে। তাহার সাধারণ কোন কার্য নাই। ভগবান ও ভগবতী একই বস্তু তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মনে হইতে পারে “মা”-ই সত্তা, কারণ “মা”-তেই নিত্যাসিত স্বাভাবিক প্রকাশমানতা রহিয়াছে। ভগবান সত্তাতীত। অতএব “অসৎ”। বস্তুতঃ তাহা নহে। ভগবানও সত্তাস্বরূপ। শূন্য নহেন, অসৎ নহেন—ineffable presence, তিনি নিত্য অবাধ। পরাশক্তিরূপণী সত্তা প্রকাশময়ী, তিনি চির অপ্রকাশাচ্ছন্ন। এই চির অবাধ শক্তি ও সত্তার সম্মান একমাত্র “মা”-ই জানেন—মহারহস্য শব্দ “মা”-ই জ্ঞাত আছেন। গুপ্তভাবে নিহিত (hidden) সৃষ্টি ব্যাপারটি কি জান ত? মহাসময় মহাসত্তা হইতে জনক বস্তু সত্তার আবির্ভাব। এই অনন্ত-খণ্ড সত্তা “মা”-তেই আছে বা ভগবানেই আছে—উভয়ই বলা চলে (containing বা calling) বাস্তবিকপক্ষে দুইই এক। কিন্তু আবির্ভাবের কারণ “মা”। কারণ গুপ্ত অবস্থা হইতে বাহির করা “মা”-র কার্য। বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ খণ্ড সত্তাগুণি পরাশক্তির জনক আলোক, চৈতন্যের শব্দ প্রকাশে, সূক্ষ্মরূপে ভাসিরা উঠে—চৈতন্যভাবে, ব্যক্তভাবে ফুটিয়া উঠে। এই সময়ে ঐ সত্তাগুণি শক্তির আকার ধারণ করে। পরাশক্তির প্রভাবে এরূপ হয়। জনক চৈতন্য পাইরা এরা চৈতন্য হয়। এই পর্যন্ত পাওয়া গেল সত্তাগুণি শক্তি ও চৈতন্যময়। তারপর হয় সাকার—সেইবাশিষ্ট। এটা বিশ্বের অগ্রবর্তী দশা।

খণ্ড সত্তাগুণির তিনটি অবস্থা পাওয়া গেল—

(১) গুপ্ত, অবাধ। এই অবস্থার খণ্ড সত্তা মহাসত্তার প্রচ্ছন্ন থাকে। এই মহাসত্তা—ভগবান বা ভগবতী।

(২) প্রবর্ত, চিনালোকে আলোকিত। এই অবস্থার খণ্ড সত্তাগুণি চৈতন্যময় ও শক্তিময় রূপে বর্তমান। এইগুলি জনক চৈতন্য রশ্মি, বাহাকে তান্ত্রিকগণ বলেন “চৈতন্যরীচি”। ইহা পরাশক্তির ভূমিতে। বস্তুতঃ এই সকল শক্তিপূর্ণ স্বাংশভূত, নিরাকার।

(৩) সাকার। ইহা বিশ্ব বা সৃষ্টি মধ্যে প্রকটিত রূপ।

পরাশক্তির হৃদয়ে পরভগবান নিতাই অখণ্ড সক্তিমানস্বরূপে প্রকাশমান। এই প্রকাশমানতা স্বভাবাসিত। পরাশক্তিরও অতীত স্বরূপ যেটী, তাহা মহাসময় চির অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, পরমাব্যক্ত।

পরাশক্তি ভগবানকে ধরিয়া খেলা করেন। তিনি তাহাকে বস্তু করেন ও আকার দান করেন। সৃষ্টিতে ব্যস্ত করেন—

(ক) ইন্দ্র ও শক্তিরূপে। এটা অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ। এক হইয়াও বহুস্বরূপে প্রকাশিত।

(খ) পদার্থ ও প্রকৃতি রূপে। ইহারা ভিন্ন স্বরূপ। বৈতভাবে স্থিত। উভয়ই নিরাকার।

আবার আকার ধান করেন—অনন্তরূপে, কোটি রূপাণ্ডুরূপে, তদন্তাপাতী লোক লোকান্তররূপে, তদন্তস্থ দেবতা ও ভৎশক্তি রূপে।

এইভাবে পরাশক্তিরই প্রভাবে জাতাজাত অনন্ত জগতে বাহা কিছু আছে “সবই যে ভগবান” এই সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। “সর্ব শক্তিঃ সর্বম্” ইহা পরাশক্তিরই মহিমা। যেখানে বা কিছু আছে সবই শক্তি কর্তৃক অনন্তের রহস্য উদ্ঘাটন মাত্র।

বস্তুতঃ সমস্ত বিশ্বই চৈতন্যের অংশ বলিয়া তাহা হতে অভিন্ন। বাহা কিছু যেখানেই থাকুক সবই তাহাদের উপর নির্ভর করে—কারণ শক্তি বাহা নির্ভর করিতে ইচ্ছা করেন, শিব তাহাই অনুমোদন করেন। তাহাই জগতে সস্তা লাভ করে।

বস্তুমাত্রেরই আবির্ভাবগত মূল রহস্য এইঃ

- (ক) ভগবানের কোত্তরপ্রেরণা পরাশক্তির উপর।
- (খ) ভগবৎ প্রেরিত পরাশক্তির ইচ্ছা, দর্শন।
- (গ) শক্তিঘট তদাভিন্ন বৃশোর শক্তিস্বারা সৃষ্টিকারী আনন্দে প্রক্ষেপ।
- (ঘ) ঐ প্রক্ষিপ্ত বৃশোর বীজতাব প্রাপ্তি।
- (ঙ) ঐ বীজের আকার লাভ।
- (চ) আকারের স্ফুলিঙ্গাংশিত মূর্ততা।

অতএব সৃষ্টিতে সর্বত্র শক্তিরই নানা প্রকট অবস্থা রহিয়াছে। চৈতন্যই জীব ও জগৎকে ধারণা রহিয়াছেন। ইহার তিনটি দিক আছে—

- (১) বিশ্বাতীত-পরাশক্তি।
- (২) বিশ্বাত্মকা-মহাশক্তি। বিশ্বমাতা। ইনি বিশ্বের আত্মা। পরা-শক্তির Personality।
- (৩) ব্যাক্তি রূপা—খণ্ডশক্তি (জীবজন্তুবাসিনী)।
- (১) ইনি সৃষ্টির অতীত, সৃষ্টির সঙ্গে অব্যক্ত ভগবানের বোজিকা।
- (২) ইনি জীব সকলের সৃষ্টি করেন ; আর অনন্ত প্রক্রিয়া ও শক্তির ধারণ, অনুপ্রবেশ, বলাধান ও চালনা করেন।
- (৩) ইনি উপবৃত্ত ঘটি প্রকারের শক্তিকে রূপদান করেন, উভয়কে আলাদার নিকট জীবিত ও সন্নিহিত করেন এবং মনুষ্য (human personality) ও ভগবৎ শক্তির মধ্যে মধ্যস্থতা করেন।

এবার মহাশক্তিৰ তত্ত্ব ভাল কৰিৱা বুদ্ধিতে চেষ্টা কৰ। মহাশক্তিৰ কাৰ্য তত্ত্বকণ আৱৰ্জ্যই হ'ব না, বস্তুকণ পৰাশক্তি কাৰ্য না কৰেন। পৰাশক্তি মহাশক্তিৰ “অব্যক্ত চৈতন্য” মাত্ৰ। পৰাশক্তি ভগবৎ সত্তা হইতে “সত্তা,” আকৰ্ষণ কৰিয়া সত্তাৰ কৰিলে মহাশক্তি তাহা ধাৰণ কৰেন ও তাহাকে কাৰ্যে পৰিণত কৰেন, গঠন কৰেন। এই যে কাৰ্যৰূপে পৰিণাম, ইহাই কোটি কোটি অণ্ডেৰ সত্তা। ইহাৰ পৰা এ সকল অণ্ড তিনি অনুপ্ৰবেশ কৰেন। তৎ সৃষ্টনা তদেবানু-প্ৰাৰ্থনা। এই অনুপ্ৰবেশেৰ ফলে সকল অণ্ডেই ভাগবতী সত্তা (Divine Spirit), সৰ্বধাৰিণী ভাগবতী শক্তি ও ভাগবত আনন্দ পৰিণ্যস্ত হ'ব। সৃষ্টিতে এই আনন্দ-প্ৰাচুৰ্য না থাকিলে, কোন পদাৰ্থ বাঁচিতে পাৰিত না, কিছুই সত্তা থাকিত না। কো হোবান্যং কঃ প্ৰাণ্যং যদেব আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

মহাশক্তিৰ দুইটি রূপ—

(১) আন্তৰ। চৈতন্যাকৰূপ। ইহা “শক্তি”।

(২) বাহ্য। ক্ৰিয়াাকৰূপ। ইহাৰই নাম “প্ৰকৃতি”।

মহাশক্তিই প্ৰকৃতিতে চালনা কৰেন এবং প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়াতে প্ৰকৃতি বা গুপ্তৰূপে খেলা কৰেন। সকল শক্তি ও ক্ৰিয়াৰ সামঞ্জস্য মহাশক্তিই কৰেন।

প্ৰতি ব্ৰহ্মাণ্ড বিশ্বব্যাপী মহাশক্তিৰ এক একটি খেলা। প্ৰত্যেকটি জাগতিক বস্তু কি?—

(১) মহাশক্তি বাহ্য দৰ্শনে সাক্ষাৎকাৰ কৰেন (পৰাশক্তি সত্তাৱিত মহা অব্যক্ত সত্তা হতে)

(২) দৰ্শন কৰিয়া বাহ্য স্বীয় সৌন্দৰ্য ও শক্তিৰ হৰণে সত্তা কৰেন, ও

(৩) স্বীয় আনন্দে বাহ্য সৃজন কৰেন।

মহাশক্তিৰ সৃষ্টিৰ স্তৰ বিন্যাস—

(১) সৰ্বোপৰি শিখৰদেশে—আমরা যে বিশ্বৰ অংশৰূপে আছি তাহাৰ উদ্দেশ্য—অসংখ্য জগৎ আছে। সৰ্বদা অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত আনন্দ।

এই সকল জগতেৰ উদ্দেশ্য “মা” স্বপ্ৰকাশ নিত্য ও অনন্ত শক্তিৰূপে বিৰাজ কৰিতেছেন। এই সকল জগতে বহু সত্তা আছেন। সকলেই সেখানে বাস কৰিতেছেন এবং সত্তাৰ কৰিতেছেন—যেন অচিন্ত্য অনন্তৰূপে (ineffable completeness) ও অপৰিবৰ্তনীয় অবিভক্তৰূপে (unalterable oneness) কাৰণ সকলেই চিৰদিন মাত্ৰেৰ কোলে নিশ্চিন্তে আছেন (she carries them safe in her arms for ever)।

(২) তার নীচে, আমাদের কাছাকাছি—অসংখ্য লোক আছে। সবগুলি পূর্ণ ও অতিমানস সৃষ্টি। এই সকল জগতে “মা”-ই অতিমানস মহাশক্তি। ইনি ভাগবত ইচ্ছা (যাতে সর্বজন্ম আছে) ও জ্ঞান (যাতে সর্বশক্তি আছে) রূপা শক্তি। তাঁহার সকল কাজই অব্যর্থ—সর্বত্র তাঁর সত্তা পরিপূর্ণ। প্রতি প্রক্রিয়াতেই মহাশক্তি স্বভাবলিঙ্গ। এই জগতে সকল ক্রিয়াই সত্যের স্ফুরণরূপ। সকল সত্তাই ভাগবত জ্যোতির আত্মা (soul), শক্তি (power) ও দেহ (body); সেখানে সকল অনুভবই পূর্ণ আনন্দের বন্যা ও লহরী।

(৩) আমাদের জগৎ। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে। সবই অজ্ঞানে আচ্ছন্ন। এই সকল অণ্ডে মন, প্রাণ ও দেহ মূল হতে পৃথকরূপে প্রতীত হয় (separated in consciousness)। আমাদের এই পৃথিবী এই অজ্ঞান জগতের একটি কেন্দ্র। এই জগতে সংঘর্ষ, আবরণ ও অপূর্ণতা আছে। কিন্তু ইহাও বিশ্বমাতা ধারণ করিয়া আছেন। মহাশক্তির প্রেরণার ইহা পরম লক্ষ্যস্থানে উপনীত হয়।

পরাশক্তি চিন্ময়ী। তাই তিনি চিৎশক্তি।

মহাশক্তি জ্ঞানক্রিয়াময়ী। সর্বজন্ম ও সর্বকর্তৃত্বের মিলিত অবস্থাই মহাশক্তি। ইনিই স্তর রচনা করেন। এক একটি লোকসমষ্টি (system of worlds), এক একটি জগৎ (universe) উহা ঐ জগতের মহাশক্তির খেলা। ঐ জগতের আত্মারূপে তিনি খেলিতেছেন। ইনিই Cosmic Soul. ইনিই বিশ্বাত্মা ও বিশ্বাত্মীত্বের, অরূপের personality.

এই সব লোক-লোকান্তর পরাশক্তি সৃষ্টি করেন না। কিন্তু পরাশক্তিই ভাবরূপে প্রথমে প্রদর্শন করেন। মহাশক্তি তাহা দেখিয়া আনন্দে সৃজন করেন।

ইহার মধ্যে একটি গভীর রহস্য আছে। সৃষ্টির ধারাটা এইপ্রকার—জ্ঞান, তারপর ভাব, তারপর শক্তি, তারপর কর্ম। মস্তিষ্ক, হৃদয়, নাভি ও বরন (আনন্দোন্দ্রিয়)। প্রথমে মস্তিষ্কে জ্ঞানরূপে সত্তার হয় (vision), তারপর হৃদয়ে ভাবরূপে অবতরণ হয় (gathering in heart of hearts), তারপর নাভিতে এসে শক্তিরূপ ধারণ করে (power), তারপর আনন্দে সৃজন হয়। ইহাই জাগতিক ব্যাপার। মহাসৃষ্টিতেও এই ব্যাপারই বৃদ্ধিতে হইবে।

প্রত্যেকটি রচনা ভ্রমের উদ্বেগই মহাশক্তি আছেন বলে হয়।

পরাশক্তি = চৈবশক্তি

|

মহাশক্তি

|

চৈবরাজ্য

|

মহাশক্তি

|

পুণ্ড্রসত্ত্বময় রাজ্য

|

মহাশক্তি

|

অজ্ঞানরাজ্য

মনোময়

প্রাণময়

ভৌতিক

অজ্ঞানরাজ্যটি সোপানময়। চৈতন্যের স্তর ক্রমশঃ অবরোহণ করিরাছে—
চরমে জড়ের অচৈতন্যে মগ্ন হইরা গিয়াছে; পক্ষান্তরে আরোহণ করিরা চলিয়াছে—
চরমে অনন্ত চৈতন্যে অবশ্য হইরা গিয়াছে (infinity of Spirit)।
আরোহণ পথে প্রাণ (life), আত্মা (soul) ও মনের (mind) ক্রমবিকাশ
লক্ষিত হয়।

এই অজ্ঞানজগতের উদ্বেগই আছেন মহাশক্তি—ইনি সর্ব দেবগণের অতীত।
এই অজ্ঞানজগতের ঘটনাপুঞ্জ ও অভিব্যক্তি বা বিকাশের নিরামিকা এই মহাশক্তি
—তাহার বর্ণন, অনুভব ও বান (pours from her)—ইহা নিরন্তর আছে।

(১) এই মহাকাব্যের সাক্ষর জন্য তিনি নিজের মাধ্যমীয় শক্তি ও রূপ
(powers and personalities) প্রকট করেন। ইহারা অজ্ঞানজগতের
উদ্বেগই থাকেন—মহাশক্তির সম্মুখে তাহার আত্মসম্মুখে। এই সকল শক্তি ও
রূপের বা মূর্তির অবশ (emanations) তিনি জগতে প্রেরণ করেন।
ইহাদের উদ্দেশ্য—হস্তক্ষেপ করা (intervene), পালন করা (govern),
সংগ্রাম করা (battle) ও জয় করা; রূপের পরিবর্তন করা, শক্তিপুঞ্জের ব্যক্তি
ও সমীচীন ধারা সঞ্চালক সঞ্চালন করা। নানা রূপে নানা দেশে নানা
মহাশক্তিকে এই সকল জিহ্ম জিহ্ম নাম ও রূপেই উপাসনা করিরা আসিয়াছে।

(২) মহাশক্তি আরও কাজ আছে। ইশ্বরের বিভূতিসকলের মন ও বেহ রচনা মহাশক্তির কার্য। তদুপ মহাশক্তির নিজের বিভূতিসকলের মন ও বেহ রচনা তাহারই কার্য। এই কার্য তিনি পূৰ্ণ-বর্ণিত শক্তিবর্গ ও তাবের অবতরণ দ্বারা সিদ্ধ করেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে তিনি ভৌতিক জগতে ও মানবীর চেতনার আবরণের মধ্যেও তাহার স্বীয় শক্তি, গুণ ও সত্তার কিঞ্চিৎ অংশ প্রকাশিত করিতে চান।

(৩) জাগতিক ঘটনা—সবই নাটকের খেলা। এই নাটকের ব্যবস্থা, অভিনয়াদির ব্যাপার সবই মহাশক্তি করেন। বিশ্বদেবগণ তাহাকে সাহায্য করেন মাত্র। তিনিই প্রকৃত অভিনেত্রী।

মহাশক্তির শাসন প্রশালী—

(ক) তিনি সৃষ্ট জগৎকে উপর হইতে শাসন করেন। এইটি তাহার impersonal দিক্। জাগতিক সকল পদার্থ অজ্ঞানের কার্যও তিনিই স্বরূপ। তবে তাহার শক্তি আবৃত। এই সব তাঁরই সৃষ্টি—তবে সস্তা নূন। এ সব তাঁরই প্রাকৃত দেহ ও শক্তি। এই সকলের আবির্ভাবের রহস্য এই যে, পূর্ণ বোলো আনা সত্তার সত্তাব্যতীর মধ্যে এমন কিছু ছিল যাহা কার্বে পরিণত করা বা গঠন করার ভার ভগবানের অচিন্ত্য অজ্ঞান বশে তাহারই উপর ন্যস্ত হয়। তিনি তখন মহান্ আত্মবলিতে সম্মত হন। ফলতঃ তিনি অজ্ঞানের আত্মা ও আকার মূখোসের ন্যায় ধারণ করেন।

(খ) আবার তিনি দ্বিবিধ লোকে অবতীর্ণ হইরাও শাসন করেন। এটা তাঁর personal দিক্। তিনি দ্বারা করিয়া এই অন্ধকারে নামিয়া আসিয়াছেন, মিথ্যা ও প্রমে নামিয়া আসিয়াছেন, মৃত্যুতে নামিয়া আসিয়াছেন। উদ্দেশ্য একদলকে আলোক, সত্য ও অমরত্বে পরিণত করিবে। জগতের অনন্ত বদ্যত্বে নামিয়া আসিয়াছেন—কেন ইহাকে পরমানন্দে পরিণত করিতে পারেন। সন্তানের প্রতি তাহার প্রেমে তিনি এই ভাবে হৃদয়বেশ ধারণ করিয়াছেন।

তুমি পরমার্থ সাধনে আত্মরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও ঠিক ঠিক আত্মনিরোগ করিতে পারিতেছ না ইহা দৃষ্টের বিষয় সন্দেহ নাই ; কিন্তু দৃষ্টের বিবরণ হইলেও প্রচুর ইচ্ছা মনে করিয়া ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবার অভ্যাস করিতে হইবে । নিজের পৃথক ইচ্ছা না রাখিয়া এবং প্রীতগণ্যানের ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছা মনে করিয়া চলিতে হইবে । সাধনা এবং আত্মোন্নতির জন্য ঐকান্তিক প্রবল শ্রুতকর্ম তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ইহাও পদ্রুপকার ; নিজের কর্তৃব্য অভিমান হইতে ইহা উদ্ধৃত হয় । কর্তৃব্য অভিমান কাটিয়া গেলে সাধনার কোন মূল্য থাকে না । তখন বন্ধা যায় তাহার ইচ্ছার সর্বমূল এবং এই ইচ্ছা মজলমল । তাহার ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছার সংঘর্ষ না করিয়া, তাহার প্রীতি অনুগতভাবে গ্রহণ করিয়া জীবনের পথে চলিতে অভ্যাস করা উচিত । তিনি মজলমল এবং আমার সর্বাপেক্ষা আপন জন এই সত্যটি যদি মনে রাখিতে পার তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে গোবরেন্দ্র পদ্মফুল ফোটে । অনুগত হইয়া চাতকের ন্যায় তুষিতভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে, তাহা করিতে পারিলে একদিন না একদিক অদৃষ্টপূর্বভাবে এবং অচিন্ত্য উপায়ে সেই মহাকরুণা সিন্ধুর কৃশাবিন্দু অবশ্যই পাইবে । তাহার দিকে আশা করিয়া থাকিলে এবং সরল সত্যের পথে চলিতে শিখিলে বুদ্ধিতে পারিবে যে এই সংসার যতই ভীষণ আকার ধারণ করুক না কেন তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না । তখন বুদ্ধিতে পারিবে একদিন যাহাকে তুষিত মরু বলিয়া মনে করিয়াছ তাহাই রসাল নগর । দৃষ্টির পরিবর্তন না হইলে এ অনুভব আসে না । তাই আমার মনে হয় নিজের ইচ্ছাকে তাহার ইচ্ছার বিনর্জন দিয়া সেই মহা ইচ্ছার ছন্দে সর্বদা স্পন্দিত হইতে থাক । কখনও বিশ্বাস হারাইবে না এবং লক্ষ্যচ্যুত হইবে না । তাহা হইলে সহস্র দৃষ্টের মধ্যেও উদ্ধারের পথ আপনি ভাসিয়া উঠিবে এবং তোমার অজ্ঞাতসারে কোন এক অজ্ঞাত হস্ত তোমাকে চালাইয়া লইয়া যাইবেন । তোমার সর্বপ্রকার চিন্তা তিনি গ্রাস করিবেন এবং তুমি নিশ্চিন্তভাবে তাহার অনুগামী হইয়া সূক্ষ-দৃষ্টের অস্তরালে মধ্যমার্গ অবলম্বন করিয়া প্রতিদিন তাহার নিকটস্থ হইতে পারিবে ।

আপনি নান্দর্শন প্রায় অধীকৃত ভাবে চলিতেছে এইরূপ উপলক্ষ্য করিতেছেন ইহা সন্দেহাব্যবসায় সন্দেহ নাই কিন্তু এখনও অনেক কার্য বাকী রহিয়াছে। কারণ, নান্দর্শন হইতে মহানাবে প্রবেশ এখনও সিদ্ধ হয় নাই। বর্ণাশ্রম শব্দ বর্ণভাব পরিহার করিয়া ধর্মানুশাসনে পরিণত হইলেই নান্দর্শন উপলক্ষ্য হয়। নান্দর্শনের উপলক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গেই মন ক্রমশঃ শুদ্ধ ও শুদ্ধ হইয়া আসে। কিন্তু খণ্ডমন মহামনে পরিণত হয় না। এইজন্যই নান্দর্শন হইতে মহানাবে প্রবেশ করা আবশ্যিক। মহানান্দর্শনের উদ্দেশ্য অনুভব করিতে না পারিলে গুরু অথবা চিত্তন্যাসের স্থান কি প্রকারে পাওয়া যাইবে? আপনি বৌদ্ধের উদ্দেশ্যভাব মনে করেন উহা ঠিক উদ্দেশ্যভাব নহে। উদ্দেশ্য শব্দের আবির্ভাবের এখনও সময় আসে নাই, ইহাই আমার বিশ্বাস। খণ্ডমনের পরিবর্তে অখণ্ডমনের পরিচয় পাইয়া উহাকেও বিশ্লেষণপূর্বক অস্তিম বিবেকমার্গের সাহায্যে বিশুদ্ধতম কৈবল্যাবস্থার আভাস পাওয়া যায়। তাহার পর পরমপুরুষের বিশেষ অনুগ্রহে সেই মনোভূমির অতীত কেবল আত্মসম্মতিতে, বাহ্যতে জড়বস্তুর সংস্পর্শমাত্র থাকে না, উদ্দেশ্য-শব্দের বিকাশ হইয়া থাকে। উদ্দেশ্য-শব্দের আবির্ভাব হইলে মনের খেলা বলিয়া এতদিন বাহ্য প্রতীত হইত, তাহা চিহ্নানন্দময়ী পরাশক্তির আত্মলীলা বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। সর্বত্র আত্মবর্ণন সিদ্ধ হয়। সবই আত্মশক্তিরই স্ফূরণ বলিয়া চিনিতে পারা যায়। জড়, অজ্ঞান এবং কালের বিক্রম চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়া যায়।

অধোদর্শিত সমদর্শিতরূপে পরিণত না হইলে জড়বুদ্ধি হয় না এবং সমদর্শন-শক্তির উদ্ভব পাওয়া যায় না। তখনকার উদ্ভব-শক্তির ক্রিয়া না হওয়া পূর্বক উদ্দেশ্য-শব্দের খেলা অনুভব করিবার উপায় নাই। অভ্যাসমূলক জীব কোন কৌশলের দ্বারা এই অবস্থা লাভ করিতে পারে না। উদ্ভবলাভ হইতে পারিলে বহুসময়ে উহা আসিতে বাধ্য। বাহ্য সত্য তাহা চাহিতে হয় না। বোগ্যাত। অর্জিত হইলে এবং কালপূর্ণ হইলে তাহা না চাহিলেও পাওয়া যায়।

আপনি লিখিয়াছেন মনের অকর্ম্মণী এবং উচ্চকর্ম্মণী গতি অনুভব কর— ইহা সত্যই কিন্তু মনে রাখিতে হইবে মনের অকর্ম্মণী গতি সম্যকপ্রকারে সিদ্ধ না হইলে উচ্চকর্ম্মণী গতির পূর্ণতালাভ অসম্ভব। অকর্ম্মণী গতির উদ্দেশ্য বিচালিত মনকে একান্ত করিয়া মনের স্বভাবমতে উহাকে প্রতিষ্ঠিত করা। মনের আত্মপ্রতিষ্ঠা সিদ্ধ হইলে উচ্চশক্তি স্বভাবতই অবতীর্ণ হইয়া এই মনে পতিত হয়। উহার ফলে স্থিরীকৃত মন উচ্চকর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া উন্নত হইতে থাকে।

মনের একান্ততা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বৃদ্ধিতে হইবে মনের অংশবিশেষ এখনও বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছে, এখনও সকল মন সংহত হইয়া ঘুরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিন্তু ক্রিয়া চলিতেছে বলিয়া অস্তম্ভী গতির বিরাম হয় নাই। যখন অস্তম্ভী গতি সম্পূর্ণ হইবে তখন বাহ্য আকর্ষণ জঘাতাকর্ষণ বা দ্বাখ্যাকর্ষণ এবং সংসর্গের প্রভাব কিছুই মনের উপর কার্য করিতে পারিবে না। এই অবস্থাটি না হওয়া পর্যন্ত উর্দ্ধগতির অবতরণ-ক্রিয়া চেষ্টনভাবে অনুভব করিতে পারা যায় না। অবশ্য ক্রিয়া হইতে থাকে এবং তাহার ফলে মনের উর্দ্ধগতি নিষ্পন্ন হইতে থাকে কিন্তু ইহা কতকটা অসাফে হইয়া যায়, সম্পূর্ণ চেষ্টনোর সহিত উহা সম্পন্ন হয় না। এইজন্যই আমার মনে হয়, চিত্তের অস্তঃপ্রবাহ অনেকটা সিক্ত হইলেও এখনও চিত্তের স্বরূপ প্রতিষ্ঠা হয় নাই। সেইজন্যই করুণাময়ী গুরুশক্তির অবতরণ সম্মানে ধারণা করিতে পারিতেছেন না। জীবের নিজের কর্তব্য সমাহিত হইলে কৃপার জন্য তাহাকে যিস্মা থাকিতে হয় না। কৃপা যথাসময়ে আসিয়া থাকে। তাহাকে আহ্বান করিয়া আনিতে হয় না। অগ্নিকে আগ্রহ করিলে তাপ অথবা বাহ্যিকশক্তি প্রার্থনা না করিলেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঠিক সেইপ্রকার মহালক্ষ্যের দিকে চিত্ত নিবিশ্ট হইলে সঙ্গে সঙ্গে ঋণার জ্বলের ন্যায় কৃপার অবতরণ হইয়া থাকে। কিন্তু আবার ঠিক ঠিক তৈয়ার না থাকার দরুন উহা ধারণার বোধ্য হয় না। ভগবানের সকল বিধানই মঙ্গলময়। সুতরাং সংপথে প্রবিশ্ট হইয়া কি হইতেছে তাহা জানিতে চেষ্টা না করিয়া সরল বিশ্বাসে তাঁর ব্যাকুলতার সহিত বশ্যশক্তি নিজের কর্তব্য পালন করা উচিত। বিশ্বাসের মাত্রা যে অনুপাতে প্রবল হইতে থাকে সেই অনুপাতেই পুরুষকারের সার্থকতা কমিয়া আসে। শিশুর মতন অটল বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইলে কৃষ্ণম সাধনার প্রয়োজন থাকে না। তখন জীব স্বভাবের কোলে স্থাপিত হইয়া স্বতঃপ্ররিত ভাবে স্বভাবের খেলাতেই মাতঁরা উঠে। নিজেকে পৃথকভাবে ইচ্ছা বা চেষ্টা করিয়া কিছু করিতে হয় না। নিত্য করুণাময়ী মা সন্তানের সকল ভার নিজের উপর গ্রহণ করেন। তখন শিশু যেমন একমাত্র মায়ের হৃদয়ের দিকে তাকাইয়া থাকে, সাধকও তেমনি বাহ্য সাধনাবিহীন হইয়া একলক্ষ্যে মাতৃচরণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকে। সে দ্বিতীয় কিছু জানে না, জানিবার প্রবৃত্তিও তাহার হয় না এবং জানিবার প্রয়োজনও তাহার নাই—ইহাই কৃতকৃত্য হইবার পূর্বভাস। বাহ্য করিতেছেন তাহাই মনোবোগ সংকারে করিয়া যান। সমস্ত হইলে মায়ের ইচ্ছার সুকল অবশ্যস্বাভাবী। বহু কথা বলিবার আছে, ধীরে ধীরে পরে বলিব।

যোগের নির্বিকল্প সাক্ষরকার। যোগ বলিতে পাতঞ্জল যোগদর্শনকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া আমি বিষয়টি পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতেই বহু প্রকার যোগের দর্শন এবং সাধন-প্রণালী প্রচলিত আছে। পাতঞ্জল যোগের ন্যায় মৎস্যেন্দ্রনাথ গোরক্ষনাথ প্রভৃতি প্রবর্তিত যোগ, হীনযানী বৌদ্ধের যোগ, মহাযানী সম্প্রদায়ের, বিজ্ঞানবাদীদের এবং শূন্যবাদীদের অনুমত যোগ, জৈন দার্শনিক সাহিত্যে গৃহীত এবং সমালোচিত যোগ, পাশ্চাত্য যোগ, শৈব যোগ, তান্ত্রিক যোগ প্রভৃতি অসংখ্যপ্রকার যোগ সাধনার প্রণালী এবং তদনুরূপ যোগবিষয়ক দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রচলিত আছে।

পাতঞ্জল মতে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত ভেদে সমাধি দুই প্রকার। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির মধ্যেও প্রকারভেদ আছে। সমাধি হইতে প্রজ্ঞার অভিযান্ত্রিক হয়। সমাধির ভারতম্যবশতঃ প্রজ্ঞার বিশুদ্ধি সম্বন্ধেও ভারতম্য ঘটিয়া থাকে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি গ্রাহ্য, গ্রহণ অথবা গ্রহীতাকে অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হয়। এক হিসাবে এই অবলম্বনকেই সমাধি-প্রজ্ঞার বিষয় বলা যায়। তবে ইহা লৌকিক বৃত্তিজ্ঞানের বিষয়ের ন্যায় নহে। উভয় পার্থক্য আছে। এক হিসাবে প্রজ্ঞামাত্রই সাক্ষাৎকারাত্মক। তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সাক্ষাৎকারেও উৎকর্ষের ন্যূনাধিক ভাব রহিয়াছে। শূন্য অথবা সূক্ষ্মবিষয় অবলম্বন করিয়া এবং তাহা হইতে যে প্রজ্ঞার বিকাশ হয় তাহাতে সর্বিকল্প ও নির্বিকল্প দুইটি ভেদ আছে। শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের পরস্পর সাংক্ৰিয়া থাকিলে বিকল্পের নিবৃত্তি হয় না বলিয়া ঐ জ্ঞানকে সর্বিকল্প জ্ঞান বলে। কিন্তু শব্দ অর্থ ও জ্ঞানের পরস্পর সাংক্ৰিয়া না থাকিলে অর্থাৎ বাহ্যকে যোগগণ স্মৃতিপরিশুদ্ধি বলেন তাহা সিদ্ধ হইলে ঐ জ্ঞান নির্বিকল্পরূপে পরিণত হয়।

অর্থের সহিত শব্দের সম্বন্ধ আছে এবং জ্ঞানেরও সম্বন্ধ আছে। একটি বাচ্যবাচক ভাব এবং অপরটি বিষয়বিষয়ী ভাব। এই সম্বন্ধদ্বয়ে শব্দ ও জ্ঞানের সঙ্গ ও সাধারণতঃ একটি সম্বন্ধ থাকে। এইজন্যই সাধারণ অবস্থায়, এমনকি সমাধিরও নিম্নাবস্থায়, জ্ঞান সর্বিকল্পই থাকিয়া যায়, কারণ ঐ অবস্থায় জ্ঞানের শব্দানুবিভক্তা নিবৃত্ত হয় না। জ্ঞান যখন সম্যক্ প্রকারে শুদ্ধ হয়, তখন তাহাতে শব্দের অনুবোধ থাকে না বলিয়া তাহা বিকল্পহীনরূপে গৃহীত হইবার বোধ্য। এইজন্যই পাতঞ্জল দর্শনের নির্বিকল্প ও নির্বিচার সমাধি-

জ্ঞানিত প্রজ্ঞা নির্বিকল্প। যদি ইহাই নির্বিকল্প সাক্ষাৎকার হয়, তবে ইহা বর্তমান আলোচনার বিষয়বীভূত নির্বিকল্প সাক্ষাৎকার নহে, কারণ ঐ জ্ঞান আত্মজ্ঞান নহে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির চরম উৎকর্ষ সিদ্ধ হইলে অর্থাৎ সান্মিত্য সমাধি আরম্ভ হইলে প্রজ্ঞার চরম বিকাশ সিদ্ধ হয়। এই প্রজ্ঞা এবপ্রকার আত্মজ্ঞানেরই নামান্তর। কিন্তু এই আত্মজ্ঞান বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান নহে, কারণ গ্রাহ্য ও গ্রহণ উভয়ের উপসংহার হইলেও গ্রহীতারূপ সান্মিত্যে এই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত থাকে। অস্মিত্য যে শূদ্ধ আত্মা নহে, তাহা বলাই বাহুলা। সুতরাং শূদ্ধ অস্মিত্যরূপে সম্প্রজ্ঞাত যোগের চরম উৎকর্ষজ্ঞানিত জ্ঞানের উৎকর্ষ হইলেও তাহাকে শূদ্ধ আত্মজ্ঞান বলা যায় না। আত্মা বা পদ্রুঘের সহিত গুণাশ্রয়ী প্রকৃতির অবৈক্য অস্মিত্য অবস্থাতেও থাকিয়াই যায়। বস্তুতঃ ইহাই চিৎ ও অচিৎের গ্রহিৎ। এক হিসাবে ইহাকে জ্বরগ্রহিৎও বলা চলে। এই গ্রহিৎ মোচন না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ গুণের সহিত পদ্রুঘের বিবেক সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত যথার্থ আত্মজ্ঞানের আভিযান্ত্রিক হইতেই পারে না। যখন পদ্রুঘরূপে অস্মিত্যগ্রহিৎ ভিন্ন হইতে থাকে, তখন ইহার অঙ্গগত চিৎ ও অচিৎ উভয় অংশ অর্থাৎ পদ্রুঘাংশ ও গুণাংশ পরস্পর বিবিক্ত হইতে থাকে। ইহাই বিবেকখ্যাতির প্রারম্ভ। দীর্ঘকাল যথার্থবিধ অভ্যাসের ফলে এই খ্যাতি নির্মল হইতে থাকে। এই খ্যাতিতে পদ্রুঘের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। পদ্রুঘ গুণ হইতে বিবিক্তরূপেই সাক্ষাৎকৃত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু গুণকে বাধ দিয়া নহে, কারণ গুণের ক্রিয়া ব্যতিরেকে পদ্রুঘের সাক্ষাৎকার আকাশকুসুমের ন্যায় অসম্ভব। এই পদ্রুঘ-সাক্ষাৎকার গুণবিরহিত না হইলেও অস্মিত্য প্রজ্ঞারূপ আত্মজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। কারণ অস্মিত্যজ্ঞানের মূলে অবৈক্য বিদ্যমান থাকে, যাহাকে যোগিগণ অবিদ্যানামে আধিক্রম বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু বিদ্যারূপ এই খ্যাতিতে বিবেকজ্ঞান সূচিত হইয়াছে বলিয়াই গুণ হইতে বিবিক্তরূপেই পদ্রুঘের দর্শন হয়। যদিও এই দর্শনে গৌণভাবে গুণও বিদ্যমান থাকে। এই সাক্ষাৎকার পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হইতে হইতে অত্যন্ত বিশুদ্ধ হয় এবং গুণ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসে। চরম অবস্থায় গুণের অর্থাৎ সত্ত্বগুণের ক্ষীণতম দশাতে যে সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহাই চরম সাক্ষাৎকার এবং তাহাই যোগীর আত্মসাক্ষাৎকার। ইহার পরকালে বস্তুতঃ ইহার ফলে অস্তিম গুণকলা অপসৃত হয় এবং সাক্ষাৎকারও আর থাকে না। তাহাই পদ্রুঘ বা আত্মার স্বরূপস্থিতি। তখন বুঝা যায় আত্মা স্বয়ং দ্রষ্টা বা সাক্ষী, বিষয়রূপে তাহার সাক্ষাৎকার হইতেই পারে না। যদি এবং যখন তাহা হয়, তখন উহাকে গুণবৃত্ত আত্মার সাক্ষাৎকারই বলিতে হইবে, গুণাতীত শূদ্ধ আত্মার নহে। এই চরম সাক্ষাৎকারের ফলেই শূদ্ধ আত্মার স্বরূপস্থিতি হয় বলিয়া উহাকেই কৈবল্যের হেতুভূত আত্মসাক্ষাৎকার বলিয়া স্বীকার করা

যাইতে পারে। বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান যে ইহা হইতে বিলক্ষণ, তাহা বলাই
 বাহুল্য। পাতঞ্জলের উপনিষৎ কৈবলা অবস্থাতেও পদ্রবের বহুদ্র থাকিয়াই
 যায়, কিন্তু বেদান্তের ব্রহ্মসাক্ষ্যকারের ফলে এবং প্রারম্ভ কর্মের অবসানে যে
 স্থিতিলাভ হয় তাহাতে বহুদ্র থাকে না। বেদান্তের ব্রহ্মসাক্ষ্যকারের মূলে
 মহাবাক্যের বিচার, কিন্তু যোগের আত্মসাক্ষ্যকার লাভ করিতে হইলে সম্যক-
 প্রকারে চিত্তবিস্তার নিরোধ জিন্ম অন্য কোন উপায়ের আবশ্যকতা হয় না।
 শঙ্করদর্শন সম্মত উপনিষদ-প্রতিপাদিত অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের বিশেষ বিবরণ
 আবশ্যক হইলে পরে জানাইব। অপরোক্ষ জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধেও সকল
 সম্প্রদায়ে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে। বস্তুতঃ কোন মতই অমূলক বা অপ্রামাণিক
 নহে, বৈচিত্র্য শব্দ সাধকের অধিকারমূলক। বেদান্তের অপরোক্ষ জ্ঞানের
 সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা পঞ্চবশীতে পাওয়া যাইবে।

৬২

প্রকাশ ও জ্যোতিঃ শূন্য দৃষ্টিতে একই পদার্থের বোধক প্রতীত হইলেও
 বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য বৃদ্ধিতে পারিলে
 জ্যোতির পরেও যে প্রকাশ আছে তাহা বৃদ্ধিতে পারা যায়। অবশ্য সেই
 মহাপ্রকাশকেও কেহ কেহ জ্যোতিঃ বলিয়া থাকেন, তাহাতে কিছু আসে যায়
 না। আমি এ স্থানে দুটিকে পৃথক ধরিয়া লইয়াই তাহাদের স্বরূপের বর্ণনা
 করিতেছি। পাতঞ্জল যোগের পরিভাষা অনুসারে বলিতে পারা যায়, চিত্তস্তু
 প্রকাশ কিন্তু উহা জ্যোতিঃ নহে। কিন্তু যাহাকে অস্মিতা বলা হয় তাহা
 জ্যোতিঃ। বাঁহারা অস্মিতাকে আত্মা বলিয়া মনে করেন, তাহাদের দৃষ্টিতে
 আত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ। কিন্তু বাঁহারা অস্মিতা ভেদ করিয়া শব্দ পদ্রবকে
 আত্মা বলিয়া বুদ্ধেন, তাহাদের দৃষ্টিতে আত্মা প্রকাশস্বরূপ হইলেও জ্যোতিঃ
 নহে। চিত্তের সহিত সত্ত্বগুণের যোগ হইলেই জ্যোতির আবির্ভাব হয়।
 সূত্ররাং জ্যোতির মধ্যেও নিত্য এবং অনিত্যরূপ ভেদ আছে। বিশুদ্ধ সত্ত্বের
 সহিত অর্থাৎ যে সত্ত্ব অপ্রাকৃত এবং যাহাতে রজ ও তমোগুণের লেশমাত্র নাই
 তাৎসল্য সত্ত্বের সহিত চিত্তের যোগে যে জ্যোতির উদয় হয় তাহা নিত্য জ্যোতিঃ,
 কারণ চিত্ত নিত্য, বিশুদ্ধ সত্ত্বও নিত্য এবং উভয়ের যোগ বা সম্বন্ধও নিত্য।
 সাধারণতঃ এই মহাজ্যোতিঃকেই ভক্তগণ ও উপাসকগণ আপন আপন ইচ্ছানুসারে
 অনসারে বিভিন্ন নামে আখ্যাত করিয়া থাকেন। বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, চিত্রাকাশ,

পদ্মাবলীম নিত্য চতুর্লোক প্রভৃতি বহু নামই শাস্ত্রে এবং মহাজনগণের ব্যবহারে বোধিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু যে সত্ত্বের সহিত রজোগুণ ও তমোগুণ মিশ্রিত রহিয়াছে তাহার স্বেচ্ছা চিত্তের গোপনে যে জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তাহা অনিত্য জ্যোতি। এই অনিত্য জ্যোতির মধ্যেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে। ভগবানের চতুর্লোক বিভূতির মধ্যে নিত্য জ্যোতি ত্রিপাদ বিভূতি এবং অনিত্য জ্যোতি একপাদ বিভূতি।

যদিও অনিত্য জ্যোতি হইতে পৃথকভাবে নিত্য জ্যোতির মহামণ্ডল প্রকাশিত রহিয়াছে, ওখাপি মনে রাখিতে হইবে গুরুত্বভাবে অনিত্য জ্যোতির অন্তরালেও নিত্য জ্যোতি রহিয়াছে।

কিন্তু নিত্যজ্যোতিই কি শেষ? তাহা নহে, কারণ জ্যোতির অতীত প্রকাশ তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। যাহারা আগমোক্ত সাধনার অগ্রসর হইয়াছেন তাহারা বুঝিতে পারিবেন এই প্রকাশের মধ্যেও দুইটী জিনিষ রহিয়াছে। জ্যোতিতে যেমন চিত্তের সহিত সত্ত্বগুণের সম্বন্ধ রহিয়াছে, তদ্রূপ প্রকাশের মধ্যেও দুইটী জিনিষের পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে। আগমবাদিগণ এই দুইটী জিনিষকে প্রকাশ এবং বিমর্শ বলিয়া থাকেন অর্থাৎ বিমর্শের সহিত যোগেই প্রকাশের প্রকাশ্য। বিমর্শ ব্যতিরেকে প্রকাশও অপ্ৰকাশতুল্য। প্রকাশ শিব, বিমর্শ শক্তি।—উভয়ই চৈতন্যরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি ইহা সত্য যে শক্তি ব্যতিরেকে শিব শিবপদবাচ্য হন না, শুদ্ধ শব্দ মাত্র থাকেন। প্রকাশের প্রকাশময়তা বিমর্শ সাপেক্ষ। এই বিমর্শই পরাবাক্—যাহার মহিমা অকৈতান্যমে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—“বাগ্‌রূপতা চেদ্বৈজ্ঞান্যমেববোধন্য শাস্বতী। ন প্রকাশঃ প্রকাশেত সা হি প্রত্যবমর্শিনী” অর্থাৎ প্রকাশ বা বোধের বাগ্‌রূপতা নিত্য সিদ্ধ অর্থাৎ প্রকাশ স্বভাবতই বিমর্শময়। যদি ইহা না হইত, তাহা হইলে প্রকাশ স্বরূপতঃ প্রকাশ হইয়াও প্রকাশমান হইতে পারিত না। Consciousness ও self-consciousness-এর মধ্যে যে প্রকার ভেদ, বিমর্শহীন প্রকাশ ও বিমর্শযুক্ত প্রকাশেও ঠিক সেইপ্রকার ভেদ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। এই প্রকাশ ও বিমর্শই বৈদিকগণের পরব্রহ্ম ও শম্বরব্রহ্ম। শম্বরব্রহ্মের আশ্রয় ব্যতিরেকে পরব্রহ্মের স্বরূপসত্তাও সিদ্ধ হয় না। পরব্রহ্মের স্বয়ংপ্রকাশতার মূলেই নিত্যসিদ্ধ শম্বরব্রহ্মের এই মহিমা রহিয়াছে।

প্রকাশরূপ ও স্ফুরণরূপ মূলতঃ উভয়ই অভিন্ন। কারণ স্ফুরণ প্রকাশের স্বভাব। স্ফুরণই প্রকাশের প্রকাশমানতা। অর্থাৎ বাহ্যকে আমরা চিৎ এবং অচিৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকি তাহা বস্তুতঃ একই অখণ্ড মহাসত্তা ব্যতিরেকে অপর কিছুরই নহে। সেই মহাসত্তাতে বিমর্শ অথবা স্বাঙ্গপরামর্শ-রূপ যে স্বাভাবিক ধর্ম আছে তাহার প্রভাবে সেই সত্তা চিৎরূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য হয়। বস্তুতঃ সত্তার স্ফুরণই চিৎ এবং চিৎের স্ফুরণই আনন্দ। আনন্দ হইতে স্ফুরণ পরিহার করিলে (যদিও পরিহার কার্যতঃ সম্ভবপর নহে) বাহ্য অবশিষ্ট থাকে তাহাই চিৎ। তাহা অনুকূল অথবা প্রতিকূল কিছুরই নহে, অখণ্ড প্রকাশমান। সুখ ও দুঃখ হইতে অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা বিশ্লেষণপূর্বক পৃথক করিয়া লইলে বাহ্য অবশিষ্ট থাকে তাহা স্বয়ংপ্রকাশ চিন্ত্য বায়। বস্তুতঃ স্ফুরণ পূর্ণভাবে বিগ্নিষ্ট হইলে চিন্ত্যবও থাকে না। তাহাই অপ্রাকৃত সত্তা। এই অপ্রাকৃত সত্তা যোগী সাক্ষ্যকারেরও অগম্য। বস্তুতঃ ইহাকে ঠিক ঠিক সংও বলা যায় না, কেননা তাহা হইলেও কিঞ্চিৎ বিমর্শের প্রভাব অঙ্গীকার করিতে হয়। তথাপি আন্তরিক দৃষ্টি অনুসারে ইহাকে অস্তি বলিয়াই নির্দেশ করিতে হইবে। নতুবা মিথ্যার অস্তিত্বানুগুণী স্থির সত্তার প্রতিষ্ঠা থাকে না।

প্রকাশ বিমর্শবশতঃ নিজেকেই নিজে প্রকাশ করে। ইহাই প্রকাশের আত্মবিভ্রাতি। সত্তার পূর্বাভাসের ইদংরূপে আভাসের পূর্বে বিশুদ্ধ অহং ভাবের সত্তা নিত্যসিদ্ধরূপে স্বীকার করিতে হয়। এই অহংভাব ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির পরিণামভূত অস্মিতার নামান্তর নহে। অস্মিতা এবং তাহার কার্যভূত অহংকার উভয়ই এই পূর্ণ অহং হইতে ভিন্ন। অহংকার নিবৃত্ত হইয়া গেলেও অস্মিতা থাকে কিন্তু মনে রাখিতে হইবে অস্মিতাও প্রকৃতির পরিণাম বায়। অস্মিতা গ্রন্থিরূপ। সাধারণতঃ অহংকার গ্রন্থিরূপে বর্ণিত হয়। অস্মিতার কার্যরূপী অহংকার স্থূলগ্রন্থি, অস্মিতা সূক্ষ্ম গ্রন্থি। সূত্রের চৈতন্যক পদ্রব এবং গুণময়ী প্রকৃতি এই দুইটিকে পরস্পর বিবর্তিত করিয়া ধরিতে না পারিলে পদ্রব স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। সত্ত্বগুণ এবং পদ্রব পৃথক হইলেও অবিবেকবশতঃ অপৃথকরূপে প্রতীত হয়। ইহাই অস্মিতা। কিন্তু বাহ্যকে অহংকা বলিয়া বা স্ফুরণ বলিয়া বর্ণনা করা ইয়াছে তাহা দুইটি পৃথক পদার্থের অবিবেকজনিত তাৎপাত্যভ্রম নহে। গুণ ও পদ্রব যেরূপ পরস্পর ভিন্ন, প্রকাশ এবং বিমর্শ ঠিক সেইপ্রকার ভিন্ন নহে। গুণ ও পদ্রব ভিন্ন বলিয়াই বিবেকজ্ঞান প্রভাবে উভয়ের অভিন্নতা ভ্রম নিবৃত্ত হইয়া যায়। কিন্তু

প্রকাশ ও বিমর্শ তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে পরস্পর ভিন্ন নহে বলিয়া পূর্ণ অহঙ্কা কখনই বিদ্যমান হইয়া অহংভাবে নিবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। এই অহংভাবে আত্মভাব, ইহা অস্মিতাও নহে অহংকারও নহে। প্রকাশ ও বিমর্শ অবিনাশিত না হইয়া প্রকৃতি-পদার্থের ন্যায় পৃথক পদার্থ হইলে আত্মভাবের অহংরূপতা নিত্যসিদ্ধরূপে গৃহীত হইবার যোগা হইত না। প্রকাশের স্বরূপত্বা শক্তিই বিমর্শ। এই শক্তি স্বরূপত্বতা বলিয়া কোন সময়ে প্রকাশ হইতে ইহার অপার ঘটিতে পারে না। এইজন্যই প্রকাশ নিত্যই স্বপ্রকাশ। বস্তুতঃ শিবশক্তির নিত্য অবিনাশাব অথবা সামরসা বহিরঙ্গ দৃষ্টিতে স্বরূপপ্রকাশ ব্রহ্মরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা গৃহ্য উপাসনার পথে না যাইয়া শূদ্র বিচারের দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় করিতে প্রয়াস পান তাহারা ব্রহ্মতত্ত্বে সামরসা দেখিতে পান না এবং পূর্ণ অহংভাবের সস্তাও উপলব্ধি করিতে পারেন না। কারণ স্বীয় স্বভাব সহিত প্রকাশকে গ্রহণ করিতে না পারিলে ইহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ইহা সত্য যে অস্মিতা ও অহংকারের যে প্রকার ভেদ আছে, প্রকাশ ও বিমর্শ সেইপ্রকার ভেদ নাই। বরং মূঢ় পদার্থ ও অস্মিতাতে যে প্রকার ভেদ, প্রকাশ ও বিমর্শে কতকটা সেইপ্রকার ভেদ প্রতীত হয়। কতকটা এইজন্য বলিলাম, যেহেতু অস্মিতার মূলে অবিবেক রহিয়াছে, কিন্তু বিমর্শ অথবা অহঙ্কার মূলে তাদৃশ অবিবেক বর্তমান নাই। প্রকাশও চিদ্রূপ, বিমর্শও চিদ্রূপ। উভয়ে স্বরূপগত কোন বৈলক্ষণ্য নাই, তথাপি এক হিসাবে বলিতে গেলে বলিতে পারা যায় প্রকাশ ধর্মী, বিমর্শ ধর্ম। পক্ষান্তরে অবস্থাভেদে লক্ষ্য করিয়া ইহাও বলা যায় যে কখনো কখনো বিমর্শ হয় ধর্মী, প্রকাশ হয় ধর্ম। এই ধর্ম-ধর্মীভাবের মূলে অবিবেক নাই—নাস্ত্যাব সা চিদ্রূপি যদাবিসৃষ্টরূপা। ধর্মস্ততো ভবতি চিচ্চ বিমর্শশব্দেঃ। অথবা, “ধর্মে স্বকে স্বরসবাহিনী বাক্ স্বরূপে লগ্ন্য পরং গগনমপ্যাপস্যাতি সস্তাং। সস্তার নিতাম্ পদং চৈব বিমর্শতত্ত্বং তত্ত্বম্ভ্যং গগনমপ্যাপস্যাতি চিত্রম্।” কিন্তু এইপ্রকার সম্বন্ধ পদার্থের সহিত গুণের অথবা অস্মিতার সম্বন্ধপর হয় না কারণ পদার্থ চিদ্রূপ, গুণ অচিদ্রূপ। অবিবেক ভিন্ন উভয়ে তাদৃশ্যপ্রতীতি ঘটিতে পারে না। পক্ষান্তরে, প্রকাশ ও বিমর্শ অভিন্নস্বরূপ বলিয়া—উভয়ে স্বাভাবিক তাদৃশ্য রহিয়াছে। নিত্য-সিদ্ধ স্বরূপপ্রকাশ আত্মভাবের ইহাই মূল। যাবতীয় মন্যবিজ্ঞান ও মাতৃকা-রহস্য ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই যে প্রকাশ ও বিমর্শের অবিনাশাবরূপ সামল সস্তার কথা বলা হইল ইহার অতীত অবস্থাও আছে। কিন্তু তাহা শব্দের অতীত, সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে বাওয়া নিম্প্রয়োজন।

পাতঞ্জল সম্প্রদায়ের যোগিগণ বাহ্য ও আভ্যন্তর বৃত্তির নাম্য শুদ্ধবৃত্তি নামক একটি বৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন। বাহ্যবৃত্তি ঠিক রেচক নহে এবং আভ্যন্তর বৃত্তিও ঠিক ঠিক পুরক নহে। উভয়টাই বান্দুর নিরোধ উদ্দিশ্ট। আকৃষ্ট ও প্রসারণ এই উভয়প্রকার ব্যাপারের ফলে আভ্যন্তর এবং বাহ্য উভয়প্রকার বৃত্তি সম্ভবপর হয়। দৃষ্টিভেদে ইহাকেই বিপরীত করিয়াও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু বান্দুর ধারণা ধারকপ্রযুক্ত ভিন্ন সম্ভবপর নহে। রেচক প্রযুক্তের পর ধারক প্রযুক্ত দ্বারা বহিরাকাশে বান্দুকে রোধ করা হইয়া থাকে। তদ্রূপ পুরক প্রযুক্তের পর অর্থাৎ যে প্রযুক্তের ফলে পূরণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহার পর ধারক প্রযুক্তের প্রভাবে অন্তরাকাশে বান্দুকে স্থির করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই উভয়প্রকার নিরোধ যথার্থ স্তম্ভস্বরূপ নহে। যথার্থ স্তম্ভ সিদ্ধ করিতে হইলে যুগপৎ রেচক ও পুরক উভয়বিধ ক্রিয়ার অভাব করা আবশ্যিক।

কথটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। প্রাকৃতিক নিয়মে বহির্গতির পর অর্থাৎ বহির্গতি পরিসমাপ্তি হইলে পর অন্তর্গতির সূত্রপাত হয়। তদ্রূপ অন্তর্গতির পর অর্থাৎ অন্তর্মুখী গতি সমাপ্ত হইবার পর বহির্মুখী গতি আরম্ভ হয়। কিন্তু বহির্গতির অবসান এবং অন্তর্গতির প্রারম্ভ, এই উভয়ের মধ্যে একটি স্থিতিবিন্দু আছে। তদ্রূপ অন্তর্গতির অবসান এবং বহির্গতির আরম্ভ, এই উভয়ের মধ্যেও আর একটি স্থিতিবিন্দু আছে। ঐ স্থিতিবিন্দুতে বান্দু অন্তর্মিত থাকে বলিয়া অর্থাৎ আপেক্ষিক দৃষ্টিতে থাকে বলিয়া আকাশ-তন্তুর ন্যূনত্ব হয়। যে আকাশ সর্বত্র সমরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাকে গতি সাহায্যে প্রাপ্ত হইতে হইলে, হয় তাহাকে বহিরাকাশরূপে অথবা তাহাকে অন্তরাকাশরূপে প্রাপ্ত হইতে হয়। রেচক ক্রিয়ার পরে বান্দুর যে স্থিতি তাহাকে বুদ্ধিব্যবহার সুবিধার জন্য বহিরাকাশের স্থিতি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তদ্রূপ পুরক ক্রিয়ার পরে যে স্থিতি তাহাকে অন্তরাকাশে স্থিতি বলিয়া গ্রহণ করা যায়। এই উভয় স্থিতি স্বভাববিস্তৃত। সাধনা দ্বারা স্থিতিকালকে বাড়ান যায় মাত্র কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই দুইটা স্থিতির কোনটাই সামান্য নহে, কারণ বহিরাকাশে স্থিতির পর অন্তর্মুখী গতি আরম্ভ হইবেই, তদ্রূপ অন্তরাকাশে স্থিতির পরও বহির্মুখী গতি না হইয়া পারে না। এই উভয় স্থিতিতেই ভবিষ্যৎ বিপরীত গতির একটি সংস্কার থাকে।

কিন্তু শুভবাস্তব এইপ্রকার নহে। শুভবাস্তবতে মহাকাশে স্থিতি হয়। ইহার মূলে ধারক প্রবল আছে তাহা সত্য, কিন্তু তাহার সহকারীরূপে রেচক প্রবলও নাই, পূরক প্রবলও নাই। সাধক যে কোন সময়ে, প্রাণগতিতে যে কোন অবস্থায়, খেলায় হইলেই ঠিক সেই অবস্থায় স্থির থাকিতে পারেন। প্রাণের গতি রেচকরূপেই হউক বা পূরকরূপেই হউক—বস্তুকু তখন হইয়া ছিল সেইখানেই তাহা কিংকালের জন্য নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই শুভবাস্তব মূল প্রবলকে মহাধারক প্রবল বলা যায়। ইহা একটি অন্তত রহস্য। এই প্রবলের প্রভাবে একই ক্ষণে সর্বতোমুখী সংকোচ শক্তির ক্রিয়া হইয়া থাকে। সূত্রাং অন্তর্মুখে এবং বহির্মুখে নিরোধ সিদ্ধ করিবার জন্য পৃথক প্রযত্নের প্রয়োজন হয় না। একই প্রবলের দ্বারা সকল প্রকারের গতি সমরূপে শুদ্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থায় যে আকাশ ফুটিয়া উঠে তাহা অন্তরাকাশও নয়, বহিরাকাশও নয়, তাহাকে মহাকাশ বলা যাইতে পারে—বাহ্য আন্তর এবং বাহ্য উভয় আকাশেই সমরূপ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এইজন্য যথার্থ সাম্যভাব এইখানেই সম্ভবপর। কৈবল্য ও প্রকৃতিলয়ে যে প্রকার ভেদ—এই সাম্যরূপী মহাকাশে বান্দুর শুভন এবং অন্তরাকাশ এবং বহিরাকাশে বান্দুর শুভনেও সেইপ্রকার ভেদ।

যে মহাপ্রবলের প্রভাবে এই সর্বতোমুখী সংকোচ শক্তি ক্রিয়া কর, আগম শাস্ত্রে তাহার পারিভাষিক নাম 'উদ্যম'। শিবসূত্রে 'উদ্যমো ভৈরবঃ' বলিয়া প্রকারান্তরে ইহারই বর্ণনা করা হইয়াছে।

পূর্ব বহিরাকাশ বা অন্তরাকাশে গতির অবসান এবং বহিরাকাশ বা অন্তরাকাশ হইতে অভিনব গতির সূচনার কথা বলা হইয়াছে। এই দুইটি আকাশ বিপদ্বন্দ্বরূপ, এইজন্য উভয় গতির সম্বন্ধে ইহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু যে মহাকাশের কথা আমি উদ্দেশ্য করিলাম তাহা যে কোন গতির মধ্যে যে কোন ক্ষণে ধরিতে পারা যায়। অর্থাৎ গতির মধ্যে স্থিতিকে দেখিবার ইহাই কৌশল। গতি ছাড়াইয়া স্থিতি নাই। গতির আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সবটাই অখণ্ড স্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু তাহাকে বাহির করিতে হইবে। ইহারই জন্য মহাপ্রবল বা উদ্যম। ইহা একবার ভিন্ন দুইবার করিতে হয় না। কেননা একই প্রবলে অনন্ত গতির অবসান হইয়া যায় এবং শুদ্ধ স্থিতিকে লাভ করা যায়। শুদ্ধ স্থিতিকালকে বাড়াইয়া পরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। অভ্যাসের প্রয়োজন তখনও রহিয়াছে—কারণ পুনঃ পুনঃ অনুশীলন না করিলে সাম্যে স্থিতিটোও স্থায়ী হয় না। কিন্তু বহু প্রবলের আবশ্যকতা নাই, একই প্রবলের দ্বারা গতিমাট্রেরই মধ্যে স্থিতি আবিষ্কৃত হইতে পারে। গীতাতে "কর্মণাকর্ম যঃ পশ্যেৎ" বলিয়া যে কর্মের মধ্যেই অকর্ম সাক্ষাৎকারের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাও এক হিসাবে ইহারই

অনুদ্রুপ। অর্থাৎ নিষ্করকে পাইতে হইলে ক্রিয়াসমাপ্তির প্রয়োজন নাই, কারণ ক্রিয়াসমাপ্তি আপেক্ষিক। শব্দ তাহাই নহে, ক্রিয়াসমাপ্তির পরে যে নিষ্করতা তাহাও আপেক্ষিক। কারণ তাহার পরেই বিপরীত ক্রিয়ার সূচনা হইয়া থাকে। এইজন্য ক্রিয়ার যে কোনো অবস্থার নিষ্করকে খৃষ্টিয় বাহির করিতে হইবে। ইহাই সমা সাধনের প্রধান লক্ষ্য।

ক্ষণ ও কালে যে ভেদ আছে তাহা যোগগণ অনুভব করিয়া থাকেন। কাল বোঝ পদার্থ কিন্তু ক্ষণটি বাস্তবিক। কিন্তু বৃদ্ধিত অবস্থার ক্ষণের সম্মান পাওয়া যায় না — কালেরই গ্রহণ হইয়া থাকে। কালের মধ্যে কালের অবসান খৃষ্টিয় পাওয়া যায় না। একদিকে অনাধি এবং অপরদিকে অনন্ত — সাধকের বৃদ্ধি অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় না। কিন্তু বৃদ্ধিকে সংকোচ করিয়া যদি মহা উদ্যমে ক্ষণকে সাক্ষাৎকার করিতে পারে তাহা হইলে একই ক্ষণে অনন্ত কালের দর্শন পাওয়া যায়। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই ত্রিকাল সম্মিলিতরূপে এক মহাকাল হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু ক্রমঃ ক্রমকে আশ্রয় করিয়া কালের সমাপ্তি করা ক্ষুদ্র পক্ষীর চণ্ডপদে সমুদ্রশোষণের ন্যায় উপহাস্যস্পদ। ‘একমিন এব ক্ষণে সর্বং জগৎ পরিণামমনুভবতি’ ইহাই যোগগণের সিদ্ধান্ত। ঠিক তদ্রূপ একই মহাপ্রয়সে মহাকাশে স্থিতিলাভ হইয়া থাকে, ইহার জন্য প্রাণাপানের গতিবিচ্ছেদের আবশ্যকতা হয় না।

একপ্রয়োগের দ্বারা বাচা ও বাচকের যুগপৎ বিলাপন—ইহা একটী অস্বভাবিক ব্যাপার। বাচা ও বাচক এই উভয় ভাব নিবৃত্ত হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা ভাবাতীত পরব্রজ। যেমন যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে যে প্রাণ ও মনের পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবশতঃ একটিকে কোন কৌশলে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে যুগপৎ উভয়ের নিরোধ হয়, ঠিক তদ্রূপ বাচা ও বাচক সম্বন্ধেও জানিতে হইবে। যোগাত্মক ও অধিকারের তারতম্য অনুসারে কেহ প্রাণকে রোধ করিয়া এবং অপর কেহ মনকে রোধ করিয়া উভয় রোধরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন। বাচা ও বাচক এই উভয় ভাবের নিবৃত্তিও একই প্রয়োগের দ্বারা একই সময়ে হইয়া থাকে। এই প্রয়োগটীর স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে বাচা ও বাচকের আবির্ভাব কি প্রকারে হয় তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। আগম শাস্ত্রে ইহা স্পষ্টরূপে আলোচিত হইয়াছে। বিন্দু অথবা চিদাকাশে যখন পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যবশতঃ চৈতন্য পতিত হয়—তখন ইহা বিকল হয়। এই বিকল হইতেই একটিকে বাচক শব্দ এবং অপরটিকে অর্থ আবির্ভূত হইয়া থাকে। শব্দের দ্বারা প্রবর্তিত হইয়া স্তরে স্তরে শূন্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে অর্থের দ্বারাও তাহাই হয়। এই দুইটি দ্বারা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়—তাহাতে সংঘর্ষ নাই এবং উভয়ের সঙ্গে বাচা-বাচক সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। শব্দ বাচক, অর্থ বাচা। বাচা-বাচক ভাবটী স্বাভাবিক। কিন্তু মানিক জগতে কৃত্রিম বাচা-বাচক ভাবও আছে। মান্যাতীত বাচা-বাচক ভাবে পরস্পর সাপেক্ষতারূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ রহিয়াছে। সেকালের দ্বারা ঐ সম্বন্ধই ব্যবহার জগতে অভিযান্ত্রিক হইয়া থাকে। শব্দ ও অর্থ নিত্য সম্বন্ধ বলিয়াই যখন প্রবর্তিত হয় তখনও যেমন উভয়ের যুগপৎ প্রবর্তিত হয় তেমনি নিরোধকালেও উভয়ের যুগপৎ নিরোধই হইয়া থাকে। ব্যবহারভূমিতে শব্দ হইতে অর্থ বা অর্থ হইতে শব্দ কোন কোন বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ হইতে কেহ কেহ অস্বীকার করিয়া থাকেন ও করিতেও পারেন। কিন্তু পারমাণবিক দৃষ্টিতে শব্দ ও অর্থের প্রবর্তিত এবং নিবৃত্তি উভয়ই যুগপৎ। শব্দ সাধনার দিক হইতে একটী ক্রম স্বীকৃত হইয়া থাকে কিন্তু বস্তুতঃ এ ক্রমও কল্পিত।

কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। পূর্বেই বলা হইয়াছে চৈতন্য দ্বারা বিন্দু কলুষ হইলে বিন্দু হইতে শব্দ এবং অর্থ উভয়ই আবির্ভূত হয়।

শব্দ ও অর্থ উভয়েরই মূল উপাধান বিম্বই—অপর কিছু নহে। এইজন্য উভয়ে আভ্যন্তিক ভেদ স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। যেহেতু মন্যাত্মিকা—যেমন মীমাংসকগণ বলেন অথবা বিগ্রহাত্মিকা যেমন বেদান্তাদি শাস্ত্র বলেন—এই প্রশ্নের আলোচনা করিতে গেলে বিম্ব তত্ত্বের মধ্যার্থ জ্ঞান হইতে ইহার মীমাংসা সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ, মন্য বিম্বই পরিণাম এবং বিগ্রহও বিম্বই পরিণাম। যাহা একপক্ষে মন্যরূপে প্রতীত হয়, তাহাই অপরপক্ষে বিগ্রহরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। অর্থাৎ একদিকে যাহা শব্দ, অপরদিকে তাহাই অর্থ। চৈশক্তি বিম্বতে অন্তর্নিহিত হইয়া বিম্বরূপ উপাধান হইতেই শব্দ এবং অর্থ উভয়ই রচনা করিয়া থাকে। ব্রহ্মরূপী শব্দ চৈতন্যতত্ত্বে স্থিতিলাভ করিতে হইলে বিম্বের অতীত হইতে হইবে। বেদান্তের মারাকে মহামারারূপে বদ্বিতে পারিলেই এই জটিল রহস্যটী উন্মোচিত হইতে পারে। চৈশক্তির সৃষ্টি প্রযত্নের দ্বারা যেমন বিম্ব-কোভকে দ্বার করিয়া শব্দ ও অর্থ অর্থাৎ নাম ও রূপ অর্থাৎ বাচক ও বাচ্য—উভয়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে, ঠিক তদ্রূপ চৈশক্তির সৃষ্টি প্রযত্নের দ্বারাই বিম্বের নিরোধ দ্বারা এবং শব্দার্থ সৃষ্টির উপসংহারপূর্বক বিম্বতীত পরব্রহ্মরূপে স্থিতি হইতে পারে। যে শক্তি বিম্বকে ক্ষুণ্ণ করে এবং সৃষ্টি উৎপাদ করে সেই শক্তিকে উদ্ধার আকর্ষণবলে উপসংহার করিলে বিম্ব কোভহীন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শব্দ ও অর্থের অর্থাৎ বাচক ও বাচ্যের নিবৃত্তি হইয়া যায়। চৈশক্তির উন্মেষ যদি কোভ হয়, তাহা হইলে নিমেষে কোভনিবৃত্তি হয়। উন্মেষ যেমন একপ্রসঙ্গ নিমেষও তেমনি একই প্রসঙ্গ; অর্থাৎ বিম্ব হইতে সঙ্কোচপূর্বক চৈশক্তিকে আকর্ষণ করিয়া লইলেই মূহুর্তের মধ্যে নামরূপাত্মক সমগ্র জগৎ অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়, কারণ বিম্বের কোভ না থাকিলে সৃষ্টিরূপী জগৎ কোথায় থাকে ?

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এ প্রসঙ্গ কে করে অথবা কে করিতে পারে ? এই প্রশ্নটি সাধারণ জীবের লৌকিক প্রসঙ্গ নহে—ইহা বলাই বাহুল্য। কারণ জীবের লৌকিক প্রসঙ্গের দ্বারা বিম্ব কল্পিত হয় না, চিরাকাশ ধ্বনিত হয় না। বস্তুতঃ বিম্ব জীবদৃষ্টির গোচরও নহে এবং কোন বিশিষ্ট প্রণালীতে গোচরীভূত হইলেও জীবপ্রসঙ্গ বিম্বকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। জীবভাবের অন্তরালে যে শিবভাব রহিয়াছে এই প্রসঙ্গ তাহারই ; এবং এই প্রসঙ্গ তাহার উদ্যমরূপী ভৈরবাবস্থা। প্রতি জীবেরই এই সামর্থ্য আছে, কিন্তু জীব নহে শিব। তাঁর পুরুষকাররূপে উহা অভিযান্ত্রিক হইলে উহা সত্য সংকল্পরূপেই অসম্ভব হইয়া প্রকাশমান হয়। পৃথক পৃথক প্রসঙ্গের দ্বারা অনন্ত শব্দ ও অনন্ত অর্থকে রোধ করিবার চেষ্টা করিতে হয় না। যে বাহমুখ বিরাট প্রসঙ্গে মহাসৃষ্টির আবির্ভাব হয় ঠিক সেইরূপ অন্তর্মুখ বিরাট প্রসঙ্গে মহাসৃষ্টির

উপসংহার হয়। একটী একটী করিয়া ক্রম অবলম্বনপূর্বক ধীরে ধীরে জ্ঞানিতে হয় না। কালের সহিত কালিক সৃষ্টি সেই মহা আকর্ষণে গড়াইয়া আসে।

পূর্বোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বৃদ্ধিতে পারা যাইবে, যখন অভিযান ও অভিযেদের যুগপৎ বিলোপন আবশ্যক তখন তাহা পৃথক প্রবন্ধ দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না, একই প্রবন্ধের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। অভিযান ও অভিযেদেরূপ ভাববন্ধের বিলোপ সিদ্ধ হইলে একমাত্র ভাবাতীত পরমসত্তাই বিরাজ করেন। তাহাই পরব্রহ্ম—যাহা শব্দ ও অর্থ উভয়ের অতীত।

২৫. ৯. ৪৫

৬৬

আগনি আমাদের সম্প্রদায়গত কর্মকাণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কর্মকাণ্ড শব্দে আগনি সাধন পদ্ধতি লক্ষ্য করিয়াছেন মনে করিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। কারণ লৌকিক কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে আমাদের সম্প্রদায়গত বিধানবোধ কিছুই নাই। সাধন পদ্ধতিটী লোকোক্ত, সুতরাং ইহাকে কোন বিশেষ ধারার অন্তর্গত বলিয়া মনে করা যায় না, অথচ ভারতীয় সাধনার মূখ্য ধারার বিশেষ ধর্মসকল ইহাতে লক্ষিত হয় বলিয়া ইহাকে কোন ধারার সহিত সম্বন্ধহীন বলাও চলে না। ইহা মূলতঃ নিগম ও আগম অর্থাৎ বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধনা উভয়েরই সহিত সংশ্লিষ্ট। ব্রহ্মগায়ত্রী, বর্ণবিচার এবং বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণ আদর্শের পূর্ণরূপে অঙ্গীকার, যথাবিধি সম্বা উপাসনা প্রভৃতি বৈদিক সাধনার মূল আমাদের সাধনধারার অন্তর্বেশে লক্ষিত হয়। পঞ্চাঙ্কের দীক্ষা, বীজমন্ডের, গুরুতন্ত্রের ও ইষ্টতন্ত্রের বিন্যাস এবং আনুর্বাচিক সাধনপদ্ধতি মূলতঃ আগমসম্মত। অথচ যে ক্রমানুসারে বৈদিক সমাজে আশ্রমসমূহ পরস্পর অঙ্গীকৃত হইত, জ্ঞানগজের প্রশালীতে সেই ক্রম সর্বথা অনুসৃত হয় না। কারণ ব্রহ্মচর্য, বৃদ্ধব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস, তীর্থস্বামী অবস্থা, পরমহংসাবস্থা এবং কেবলী অবস্থা—এই ক্রমাটী তো শ্রীগুরুদেবের জাগতিক এবং প্রকট জীবনের মধ্য দিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাই। ইহা যে ঠিক

বৈদিক নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ বৈদিক ধারার ব্রহ্মচর্যের পর গৃহস্থাস্রম এবং তাহার পর বনবাস ও সর্বশেষে সন্ন্যাস। পরমহংসাবস্থা সন্ন্যাসেরই অন্তর্গত অথবা অত্যাশ্রমী অবস্থাও বলা যায়। কিন্তু জ্ঞানগজের ধারাতে ব্রহ্মচর্যের পর এবং বশু গ্রহণের পর সন্ন্যাস। সন্ন্যাস অবস্থা উত্তীর্ণ হইলে তীর্থস্বামী অবস্থার গৃহধর্মে অধিকার জন্মে। তাহার পর পরমহংস অবস্থা। ইহার গুঢ় রহস্য আছে, এখানে তাহা লিখিবার প্রয়োজন নাই। এইভাবে বর্ণিতে পারিবেন কোন কোন অংশে বৈদিক ধারার সহিত কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। সেইরূপ কোন কোন অংশে তান্ত্রিক ধারার সহিতও ভেদ লক্ষিত হয়। কারণ, আমাদের সাম্প্রদায়িক দীক্ষা ব্যাপারে প্রচলিত হোমের কোন স্থান নাই—অথচ হোম আছে। অগ্নিতে ঘৃত প্রক্ষেপ করিতে হয় না। যে পাঁচ ছটাক ঘৃত আবশ্যক হয় তাহা কুমারীকে অর্পণ করিতে হয়। কুমারীই অগ্নিস্বরূপ। এইজন্য দীক্ষাকালে অনাবি কুমারী শক্তি পূর্বোক্ত ঘৃত এবং বস্ত্র গ্রহণ করিলে দীক্ষা সফল বর্ণিতে হইবে। সাধারণতঃ তান্ত্রিক সাধনায়ও কুমারী পূজার স্থান আছে এবং ইহার মাহাত্ম্যও কীর্তিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ কুমারীর প্রসাদ গ্রহণ করা হয় না, পরন্তু আমাদের সাধনার ইহাই মুখ্য। জগন্মাতা সধবারূপে এবং কুমারীরূপে পূজিতা হইয়া থাকেন। সধবা রূপটি জীব ও মায়িক জগতের মাতৃস্বরূপ কিন্তু কুমারী রূপটি শিব ও মহামাত্রা জগতের মাতৃস্বরূপ। ইহা হইতেই বৈশিষ্ট্য বর্ণিতে পারিবেন।

কুণ্ডলিনী সম্বন্ধে প্রয়োজন হইলে পরে লিখিব।

৩১. ১০. ৪৬

৬৭

জপের কৌশল সম্বন্ধে বহু কথা বলিবার আছে। যে কোন প্রকার কৌশলই অবলম্বন করা হউক সবই দুইভাবে বিভক্ত হইবার যোগ্য। তন্মধ্যে একভাগ প্রাণের ক্রিয়ার সহিত সংপৃক্ত এবং অপর ভাগ সেই ক্রিয়ার উপদর্শনের সহিত। প্রাণের ক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধভাবে চলিতেছে, কিন্তু জপটি প্রথমাবস্থায় স্বভাবসিদ্ধ ভাবে চলে না—চেষ্টা দ্বারা উহা সম্পন্ন করিতে হয়। চেষ্টার মূলে কৃতিসাধ্যতা জ্ঞান রহিয়াছে। প্রব্রূপদ্বক জপ করিতে করিতে জপটি প্রব্রূনিরূপে হইয়া পড়ে। তখন প্রাণের স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়ার সহিত উহা গ্রথিত হইয়া যায়। যে সকল উপায়ে এই কৃত্রিম প্রক্রিয়া হইতে স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে প্রবর্তিত হওয়া সম্ভবপর, তাহার বিশেষ বিবরণ এই পরে অনাবশ্যক।

তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে কৃত্রিম সাধনার সময়েও যদি ঐ সাধনার উপদ্রষ্টাভাবে নিষ্কণ্ঠে নিরামিতভাবে কিছু সময়ের জন্য স্থাপনা করা যায়, তাহা হইলে সাধনার কৃত্রিমতা অবিলম্বে তিরোহিত হইয়া স্বভাবসিদ্ধ প্রাণের ধারাতে পরিণত হইতে পারে। প্রথমাবস্থায় উপদর্শনের মত্যা করণ মনই থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা চিদালোকে আলোকিত মন, সূক্ষ্মবৎ অসাড় মন নহে। চিদালোক কোন বিশিষ্ট সাধনসাপেক্ষ নহে। সংকল্প ও বৃত্ততার সহিত প্রাণের ক্রিয়ার বিকে নিরন্তর অচল লক্ষ্য রাখিতে পারিলে জাগ্রত মনের সম্বন্ধ পাওয়া কঠিন নহে। মনকে জাগাইয়া রাখাই উহাকে চৈতন্যের আলোকে আলোকিত করা। কিন্তু মন বিষয়হীন হইয়া জাগিয়া থাকিতে পারে না। নিরালম্ব অবস্থার মন অব্যক্ত হইয়া পড়ে। বর্তমান স্থানে প্রাণের ক্রিয়াই মনের আলম্বন। ঐ ক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ হউক অথবা জপাধির প্রাথমিক অবস্থার ন্যায় কৃত্রিম হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। সুনিয়ন্ত্রিত মনের তীক্ষ্ণ লক্ষ্যের সম্মুখে প্রাণক্রিয়া সহজেই কৃত্রিমতা পরিহার করে এবং স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়াও অনতিবিলম্বে মন্বীভূত হয়। চৈৎশক্তির উদ্দেশ্য না হইলে এবং এই প্রক্রিয়া কিছুদিন পর্যন্ত অভ্যাস না হইলে প্রাণের স্বাভাবিক ক্রিয়াও শুভিত হওয়ার ন্যায় নিশ্চল অবস্থা প্রাপ্ত হয় বলিয়া প্রতীতি জন্মে। লৌকিক দৃষ্টিতে উহা প্রাণাপানের সামান্যপক কুস্তক বলিয়াই মনে হইবার কথা। ঐ অবস্থার একটি প্রশান্ত ভাবের উদয় হয়। তখন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, প্রাণের ক্রিয়া এবং মনের ক্রিয়া—তিনটিই উপরত হইয়া নিষ্ক্রিয় আত্মার শূন্য দৃকশক্তি প্রকাশমান হয় ও আপনাতে আপনি বিশ্রাম করে। এই অবস্থা স্থায়ী না হইলেও দীর্ঘকালের অভ্যাসে ইহা স্থায়ীরূপে পরিণত হইতে পারে। ইহা শক্তির অবস্থা—যাহা সূক্ষ্ম-দৃষ্টির অতীত, জাগতিক সবপ্রকার পুরুষাখের অতীত এবং দৃকশ্রুতিবৃত্তি ও মূর্ত্তির সমপর্যায়ভূত।

কিন্তু ইহা দিব্যাবস্থা নহে। ঐ যে চৈৎশক্তির উদ্দেশ্যের কথা বলিলাম উহার অভাবে দিব্যাবস্থার বিকাশ হইতে পারে না। চৈৎশক্তির বিকাশ হইলে কুস্তক আর কুস্তক থাকে না। সৃষ্টি ও সংহাররূপ স্বভাবের ক্রিয়া পূর্ববৎ চলিতে থাকে। কিন্তু এই নিত্য ক্রিয়ার মধ্যেই স্থিতিরূপ নিষ্ক্রিয় সত্তা জাগিয়া উঠে। চৈৎশক্তির উদ্দেশ্য না হওয়া পর্যন্ত প্রাণের ক্রিয়া বা প্রকৃতির খেলা অন্তিমভূই থাকে। কিন্তু চৈৎশক্তি জাগিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়—লীলাভীতের মধ্যেই নিত্য লীলা চলিতেছে। তখন একাধারে কুস্তকও থাকে অথচ রৈচক পূরকও চলিতে থাকে। উভয়ের মধ্যে আপাত প্রতীরম্য বিরোধ নিবৃত্ত হইয়া যায়। ঐ অবস্থার আত্মস্বরূপের মধ্যেই সর্বভূতের দর্শন হয়। কিন্তু ঐ অবস্থার প্রসিদ্ধ হওয়ার পূর্বে সর্বভূতের মধ্যে আত্মবর্শন হওয়া আবশ্যক।

পূর্বোক্ত দশার অভিব্যক্তি হইলে নিত্যজপের সম্বন্ধ পাওয়া যায়। শক্তি তত্ত্ব নিত্য জপময়, শিবতত্ত্ব জপের অতীত। শক্তিতত্ত্ব শব্দময়-জ্ঞানময়-ভাবময়-ক্রিয়াময় কিন্তু শিবতত্ত্ব এই সকলের অতীত অথচ শক্তি ও শিব অধিনাত। কারণ, শক্তি ছাড়া শিব এবং শিব ব্যতিরেকে শক্তি থাকিতে পারে না। ইহার পরে বর্ণিতে পারা যায় শিবও যাহা, শক্তিও তাহাই। জপ ও অজপার, সাকার ও নিরাকারের শক্তি ও শিবের আত্যাত্মিক অভেদ তখন উপলব্ধিগোচর হয়।

অতএব প্রথম কত'বা, দুটো হইয়া প্রাণরূপা প্রকৃতির খেলা অঞ্চল দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করা। এই নিরীক্ষণের প্রভাবে ইড়া-পিঙ্গলা হইতে বায়ু প্রবাহ অপসারিত হইয়া সূক্ষ্মভাব ধারণ করে এবং ক্রমশঃ সুস্বাদুমাগে প্রবিষ্ট হইয়া বাল্লগী ও চিষ্টগী নাড়ী ভেদপূর্বক মূখ্য ব্রহ্মনাড়ীতে উন্নীত হয়। এখানে যাইয়া প্রাণপ্রবাহ ব্রহ্মবিন্দু-স্রবাস্রবক অমৃতপ্রবাহে পরিণত হয়। ইহাই মায়ের কোল। বিশ্বমাতৃকা পরাশক্তির অঙ্কে শুদ্ধ চিহ্নস্বরূপ জীব স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শিবশক্তি-সামরসোর রসসাগরে মগ্ন হয়। এই অমৃতহ্রদে অবগাহন করিলে মহানির্বাণ লাভ করিয়া চিরদিনের জন্য মহানির্বাণ হইতে মুক্তি লাভ হয়, কারণ “মক্ষিকাও মরে না গো পিড়িলে অমৃত হ্রদে”।

২০. ১. ৪৬

৬৮

...সাধনার জন্য চিন্তা না করিয়া শরীর রক্ষার জন্য বিশেষ যত্নশীল হইবেন, ইহাই প্রাথমিক। কারণ, দেহটি সুস্থ থাকিলে সাধনা জ্ঞানতঃ না করিলেও গুরুশক্তির প্রভাবে সাধনার ফল সত্তর করিতে পারা যায়। যে মহাশক্তির খেলা নিজে-কে নিজে প্রকাশিত করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে তাহা কাহারও বাধা বা প্রতিবন্ধক অঙ্গীকার করিবে না। অনুরূপ কালকে প্রাপ্ত হইলে তাহা স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই ফুটিয়া উঠিবে। ঐ সময় দেহসম্বন্ধ ও উদ্ভ্রমতা না থাকিলে উহা ধারণ করিতে পারা যাইবে না। অতএব শরীরকে সুস্থ রাখিয়া যথার্থ লক্ষ্যের দিকে মনোনিবেশ রাখিলে ভাল হয়। লক্ষ্যই তখন ক্রিয়া হইয়া যাইবে। অভিমানমূলক কর্মের দ্বারা সে ফল আশা করা যায় না। তাহা নিরাভিমান দৃষ্টির প্রভাবে কদম্ব প্রকৃতির ক্রিয়াশক্তির দ্বারা সম্ভবপর হয়।

আপনি লিখিয়াছেন সৰ্গদূর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত হইলে উদ্‌সংস্কার তিন জন্মের মধ্যে মূর্তিলাভ অবশ্যস্বাবী, এরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। তাহা সত্য কিনা জানিতে চাহিয়াছেন। এই সম্বন্ধে বহু কথাই বলিবার আছে। যদি কখনও সাক্ষাৎকার হয় তখন সকল রহস্য খুলিয়া এবং বুঝাইয়া বলিতে পারিব। আপাততঃ দুই চারটি কথা বলিতেছি—আপনি যাহা লিখিয়াছেন এরূপ কথা কতকটা বিজয়কৃষ্ণ গোম্বামীর মত বলিয়া খ্রীষ্টীসৰ্গদূর সঙ্গ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। আরও কোন কোন মহাজন এরূপ মত স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সকলেই যে এরূপ মত পোষণ করেন তাহাও নহে। কেহ কেহ তিন জন্মের পরিবর্তে সাত জন্মের স্বীকার করেন। অপর কেহ কেহ সৰ্গদূর হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত শিবের পক্ষে বর্তমান জন্মের উচ্ছেদ কোন জন্ম স্বীকার করেন না। এইপ্রকার নানা মত আছে। ইহার রহস্য বুঝিতে হইলে সৰ্গদূরের স্বরূপ ও লক্ষণ জানা আবশ্যক এবং তিনি যে দীক্ষা দান করেন তাহার প্রকৃতি এবং প্রক্রিয়া ভাল করিয়া অনুধাবন করা আবশ্যক। সাধারণ ভাবে কোনও সিদ্ধান্ত সাম্বৰ্জনীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দীক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের কতকটা আভাস আমি “দীক্ষারহস্য” নামক ধারাবাহিক কয়েকটি প্রবন্ধে কয়েক বৎসর হইল প্রকাশিত করিয়াছি। উহা “কল্যাণ” পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল—ইচ্ছা হইলে দেখিতে পারেন। দীক্ষা জীবের পক্ষে ভগবন্তালাভের জন্য একান্ত আবশ্যক। আগমল, কাম্মমল ও মান্নীয়মল, এই ত্রিবিধ মল জীবের পাশম্বরূপ। ইহার প্রভাবেই জীব পশুপক্ষবাচ্য হইয়া থাকে। এই তিনপ্রকার মল হইতে মূর্তিলাভ দীক্ষা ব্যতিরেকে সম্ভবপর নহে। কর্ম ও মায়ী হইতে মুক্ত হইলে সম্যক-প্রকার পাশমর্জি সিদ্ধ হয় না, কারণ আগমমল অবশিষ্ট থাকে। আগমমল ঐশ্বরিক সত্তার সঙ্কেত আনিয়া জীবভাব প্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং এই মল নিবৃত্ত না হইলে পশুত্ব নিবৃত্ত হয় না—পরমেশ্বরত্ব লাভ তো দূরের কথা। দীক্ষার ত্রিবিধ ব্যাপার—পশুত্ব এবং আনুভূতিক আবরণ হইতে মূর্তিলাভ এবং স্বীয় পরমেশ্বররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করা। ইহাই দীক্ষার মূখ্য ফল। সুতরাং কর্মের অতীত হইয়া, এমনকি মায়ার অতীত হইয়া কৈবল্যে স্থিত হইলেও পরমশূদ্ধবাহ্যলাভের কিছুই হয় না। কারণ, আগমমল বাকী থাকে এবং তাহার পর পশুত্বের অভিযান্ত্রিক বা পরমেশ্বরের বিকাশ অবশিষ্ট থাকে। এইজন্যই দীক্ষার এক মহিমা। পৌরুষ অজ্ঞান এবং বৌদ্ধ অজ্ঞান, এই দুই

প্রকার অজ্ঞানে জীব আচ্ছন্ন রহিয়াছে। দীক্ষা ব্যতিরেকে পৌরুষ অজ্ঞান কাটে না। সুতরাং দীক্ষা ব্যতিরেকে যে কোনপ্রকার সাধনপ্রণালী অবলম্বিত হউক না কেন, তাহাতে পৌরুষ অজ্ঞান থাকিয়াই যায়। যে অজ্ঞানের প্রভাবে স্বয়ং পরমেশ্বর জীব সাজিয়া অভিনয় করিতে বাহির হইয়াছেন যতক্ষণ সেই অজ্ঞান না কাটে ততক্ষণ পরমেশ্বরস্বরূপ অপ্রাপ্তই থাকিয়া যায়। শূদ্র বৌদ্ধ অজ্ঞান কাটার কোন মূল্য নাই। পৌরুষ অজ্ঞান কাটাইয়া বৌদ্ধ অজ্ঞান, দেহাবস্থান কালেই, কাটাইতে পারিলে চিদানন্দরসের অভিব্যক্তি হয় ও জীবমুক্তি লাভ হয়। তারপর ভোগাবসানে দেহান্তকালে পৌরুষজ্ঞানের উদয়ে পরমেশ্বরস্বরূপে স্থিতি হয়। ভোগবাসনার প্রকৃতিগত ভেদ অনুসারে দেহাবসানে উচ্ছ্বলোকেও ভোগ হইতে পারে। ভোগ নিঃশেষ হইয়া গেলে পূর্ণত্ব লাভ অবশ্যস্বাবী। পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে শীঘ্রই হউক অথবা বিলম্বেই হউক, পূর্ণত্ব হইবেই। ভোগাকাঙ্ক্ষা থাকিলে পূর্ণত্বলাভে কিঞ্চিদ্ বিলম্ব হয় মাত্র; কিন্তু কোন বাধা হয় না। কিন্তু শূদ্র বৌদ্ধ জ্ঞানে বৌদ্ধ অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় মাত্র, আর কোন ফল হয় না। সদ্গুরুদ্বারা দীক্ষা প্রধানতঃ নিষ্কল, তবে দৈহিক প্রকৃতিতে ভোগাকাঙ্ক্ষা থাকিলে তখনস্তর ‘সকল’ দীক্ষাও তিনি দিয়া থাকেন। দীক্ষার দ্বারা অধঃশুদ্ধি হয়, এবং এইভাবে ক্রমশঃ অশেষ পাশ নিবৃত্ত হইয়া চরমে শিবত্বযোজনানুগামী পূর্ণত্বের অভিব্যক্তি হয়।

এই সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিতে ইচ্ছা হয় স্পষ্টভাবে জানাইলে উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

৩০. ৩. ৪৬.

৭০

*** আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন তাহা অমূলক নহে। কারণ, আমাদের মত জাগতিক বামাচারবর্জিত। তাই বলিয়া ইহা যে প্রচলিত দক্ষিণমত তাহাও নহে। ইহা যোগমত বটে। কিন্তু পাতঞ্জল যোগ ও নাথপন্থীগণের যোগমত হইতেও ইহাতে অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাতে ভক্তির স্থান আছে কিন্তু তাহা উন্মাদননী ভক্তি নহে। জ্ঞানের স্থান আছে কিন্তু তাহা শূদ্র জ্ঞান নহে। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের বিরোধ এই মতে সম্বিত হইয়াছে। ইহা কোন কৃত্রিম প্রণালী নহে—স্বভাবসিদ্ধ পন্থা।

••••• তুমি আমাদের ধারার সম্বন্ধে স্ফুটভাবে ধারণা করিয়া হইবার জন্য কোন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানিতে চাহিয়াছ। তাহা সাক্ষাৎভাবে আলোচনা প্রসঙ্গে জানাইবার ইচ্ছা রহিল। কারণ, পঞ্চদ্বারা লিখিতে গেলে বহু কথার অবতারণা আবশ্যক এবং যেখানে প্রচলিত ধারণার সঙ্গে কোন অংশে বিরোধ আছে বলিয়া মনে হইবার সম্ভাবনা আছে সেখানে বিশ্লেষণমুখে সিদ্ধান্তের স্পষ্ট প্রতিপাদন অত্যন্ত আবশ্যক। অখণ্ড সত্যের প্রকৃতরূপ দর্শন করিতে পারিলে বাস্তবিকপক্ষে বিরোধের কোন কারণ থাকে না। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়, দার্শনিক সম্প্রদায় এবং যোগী সম্প্রদায়ের মধ্যেও বহু বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত ও সাধনে নানাপ্রকার বিরোধ উপলব্ধ হয় তাহাদের সমন্বয় অখণ্ড দৃষ্টির পক্ষে সহজসাধ্য। এ সম্বন্ধে তোমাকে অধিক লেখা বাহুলা।

জন্মান্তর সম্বন্ধে তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ তাহার সমাধান খুব কঠিন নহে। কিন্তু কঠিন না হইলেও গভীর অনুভূতি দ্বারা উহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। আমাদের ধারার অনুমত সিদ্ধান্ত ও বিচার প্রণালী বুদ্ধাইবার পূর্বে শাস্ত্রের সিদ্ধান্তটী ভ্রাম্যর নিকট উপস্থাপিত করিতে চাই। কারণ আমার বিশ্বাস শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও সাধারণতঃ লোকে ঠিক ঠিক জানে না। তুমি জন্মান্তর সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছ তাহা আংশিক, পূর্ণ নহে। স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও কারণদেহের কথা শুনিয়া থাক তন্মধ্যে নৈসর্গিক ও বৈশেষিক আচার্যগণ কেবলমাত্র স্থূলদেহের সত্তা স্বীকার করেন। সাংখ্য ও যোগের ভূমিতে স্থূল বাতীত সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীরও স্বীকৃত হয়। সাংখ্যের পর বেদান্তভূমিতে স্থূল ও সূক্ষ্ম বাতীত কারণ শরীর অঙ্গীকৃত হয়। ইহার পর আর কাহারও গতি নাই। বস্তুতঃ, কারণ শরীরের পর মহাকারণ শরীর অথবা বৈশ্ব শরীরও আছে, মহাকারণ শরীরের পর কৈবল্য শরীরও যে না আছে তাহা নহে। কৈবল্যশরীর নিরাকার ও বিশুদ্ধ চিন্ময় কিন্তু মহাকারণ হইতে যাবতীয় শরীরই সাকার এবং জড়। তন্মধ্যে মহাকারণ শরীর নিম্নলি. কারণ ইহা মহামায়ার উপাদানে রচিত। মহামায়ার অচিৎ হইলেও অভ্যন্ত স্বচ্ছ। মহাকারণ শরীরের পর নিম্নবর্তী দ্বিবিধ শরীরই অশুদ্ধ জড় উপাদানে নির্মিত। সূতরাং এই তিনটিই সাময়িক, তন্মধ্যে কারণ শরীর মায়াময় এবং কার্শ শরীর মায়ার হইতে উদ্ভূত ভক্তিময়। আপাততঃ মায়ার ও প্রকৃতির অজ্ঞান মনে করিলে এই উদ্ভূত ভক্তিময় সংখ্যাতে ২০টি হইবে, কার্শশরীরে যেটা স্থূলভাগ অর্থাৎ স্থূলশরীর তাহা পঞ্চভূত নামক পাঁচটি ভক্তির দ্বারা রচিত।

কার্যশরীরের বোটি সূক্ষ্মভাস সোটি অবশিষ্ট ১৪টী তত্ত্বের দ্বারা নির্মিত। এইভাবে চিস্মর ও অচিস্মর পঞ্চবিধ শরীরের কথা তোমাকে বলিলাম। কিন্তু আশ্চর্য পরমস্বরূপ ইহাদের অতীত, কারণ উহা তত্ত্বাতীত।

মহাকারণশরীর, কৈবল্যশরীর এবং হংসশরীর বা পরমস্বরূপ এখানে আলোচ্য নহে। কারণ যোগপথে উহাখিগকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। কিন্তু মায়াগর্ভে অবতীর্ণ হইলেই স্কুল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিনটি মায়িকশরীর থাকিবেই। এখন প্রশ্ন এই : মায়াতে অবতীর্ণ হয় কে? যে সত্তা মায়ার অতীত তাহাই মায়াতে অবতীর্ণ হয়, ইহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং বুঝিতে হইবে মায়ার অতীত একটি ক্ষরণশীল সত্তা আছে যাহা ক্ষরিত হইয়া মায়াতে পতিত হয়—এই ক্ষরণ যে একটি অক্ষর সত্তা হইতে হইয়া থাকে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অর্থাৎ এমন একটি সত্তা আছে যাহা হইতে নিরন্তর ক্ষরণ হইতেছে, অথচ তাহা রিক্ত হইতেছে না। “পূর্ণসা পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে”—নিরন্তর এই ক্ষরণটী কেন হইতেছে ইহার সমাধান ও ইহার গোড়ার কথা আমাদের ধারার তত্ত্বালোচনা প্রসঙ্গে জানিতে পারিবে।

যিনি বিভূ ও অপরিচ্ছিন্ন সত্তা তিনি স্বেচ্ছাবশে অথবা কোন রহস্যময় কারণবশতঃ সংকুচিত হইয়া অণুত্ব প্রাপ্ত না হইলে মায়াগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে পারেন না। স্বরূপের সংস্কারবশতঃ স্বরূপগত অপরিচ্ছিন্নতাও সংকুচিত হয়। ইহাই আত্মবিস্মৃত জীবরূপী অণুর মায়াতে পতিত হইবার পূর্ববর্তী আত্ম-পরিচয়। তান্ত্রিক আচার্যগণ অণুভাব প্রাপ্তির প্রণালীর সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত নির্দেশ কোথাও কোথাও হীকৃতরূপে দিয়াছেন তাহার আলোচনা এখানে করা আবশ্যিক। আমাদের ধারাতে অণুভাব প্রাপ্তির পূর্বের বহু অবস্থার ভিতর দিয়া অবতরণের রহস্যময় আলোচনা আছে—কিন্তু এখানে তাহাও বলিব না। আমার শূদ্র ইহাই বক্তব্য যে মায়াগর্ভে যাহা আসিয়া পড়ে তাহা একটী চিদ্রণ। ইহাকে জীব বলিতে চাও বলিতে পার—এই অণুভাব না কাটা পর্যন্ত জীবই থাকে। ইহা কি ভাবে কাটে ও কখন কাটে তাহা পর বলিব। কিন্তু ইহা সত্য যে এই অণু অথবা পরমাণু এক হিসাবে নিত্য। বৈকল্যগণ এইজন্যই অণুরূপী জীবের নিত্যতাবাদী।

এই যে পরমাণুর কথা বলা হইল ইহার কোন কর্ম নাই এবং কর্ম নাই বলিয়াই কর্মজানিত দেহগ্রহণ ইহার পক্ষে সম্ভব নহে। মায়াগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে কর্মের উদয় সম্ভবপর হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে মায়াগর্ভে পতিত হওয়াই প্রকৃত জন্ম—ইহা একবারই হইয়া থাকে—ইহা বহুবার হইয়া থাকে না। মায়াজেব করিয়া যদি মহামায়াতে স্থিতি হয় তাহা হইলে বিবেক কৈবল্যের অবস্থা প্রাপ্তি ঘটে। ঐ অবস্থা হইতে পুনর্বীর মায়াতে পতিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং মায়াজেব করাই যদি মৃত্যু হয় তাহা হইলে মৃত্যুর পর জন্মান্তর

খাকিল কোথায় ? ইহা ছাড়া বিদেহ কেবল্য বাতীতও মাস্তাতীত অন্য অবস্থা আছে এবং তাহাই প্রেষ্ঠ অবস্থা । কারণ ঐ অবস্থার পরমাণুটি শরীর প্রাপ্ত হয় । উহা বিদেহ অবস্থা নয় । উহারই নাম মহাকারণ শরীর । গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিরেকে ঐ শরীরটি প্রাপ্ত হওয়া যায় না । মাস্তা হইতে যে শরীর উদ্ভূত হয় তাহার জনক পিতা অর্থাৎ ঈশ্বর বা কাল । মহামাস্তা হইতে যে শরীর উদ্ভূত হয় তাহার জনক গুরু । অবশ্য যিনি গুরু তিনিই পিতা । তথাপি ভেদ আছে ইহা ভুলিলে চলিবে না । আমি এখানে জন্ম বলিতে পিতৃবন্ত দেহ গ্রহণ বুঝিতেছি—ইহা একবারই হয়—দ্বিতীয়বার হয় না । পিতারূপে ঈশ্বর দ্বারা মায়া ক্ষুদ্র হইলে এই মান্নিক দেহের আবির্ভাবরূপ জন্ম হয় । মান্নিক দেহের তিরোধান হইয়া গেলে অর্থাৎ মহামাস্তাতে বিদেহ-কেবল্য অবস্থাতে অথবা বৈশ্ণবজগতে গুরুবর্গের অন্যতম কিংবা মন্তবর্গের অন্যতম অথবা তদনুরূপ ভাবাপন্ন দেহ প্রাপ্ত হইলে আর মাস্তাতে নামিয়া দেহগ্রহণ করিতে হয় না । শুধু তাহাই নহে, মাস্তাতে লীন হইয়া খাকিলেও প্রায় তদনুরূপই । সুতরাং মৃত্যু জন্ম একবার এবং মৃত্যু একবার । কিন্তু কর্মের অভীত না হইলে কর্মজনিত ভোগদেহ গ্রহণ হইতেই থাকে—ইহার কোন সংখ্যা নাই । সুতরাং কর্মের সহিত জন্মান্তর সম্বন্ধ । কর্মের বৈচিত্র্যবশতঃ বিভিন্ন জন্ম হইয়া থাকে কিন্তু মূল জন্ম যেটা সেটা কর্মের অধীন নহে । কারণ পরমাণুর মাস্তাতে প্রবেশ করাই মূলজন্ম । মাস্তাতে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে মাস্তাতীত শূন্য পরমাণুর কর্ম কোথায় ? কর্মজনিত বিচিত্র দেহ-সম্বন্ধ ঐ এক দেহেরই অবাস্তর ব্যাপার—উহা গৌণ, মূখ্য নহে । জাগ্রত ও স্বপ্নে যে প্রকার ভেদ, মূখ্য দেহে ও গৌণ দেহে সে প্রকার ভেদ জানিতে হইবে । ৩গোম্বামী মহাশয়ের কথা কতবটা এই ভাবেরই দ্যোতক । জন্মান্তরবাদ মিথ্যা নহে, আবার একজন্মবাদও মিথ্যা নহে—কিন্তু concePtion-এ অনেক পার্থক্য । ইহা বুঝিতে পারিলে অজ্ঞাতবাদও যে সত্য তাহা বুঝিতে পারিবে । গোড়পাদ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন ।

জরা ও মৃত্যু হইতে দেহকে মুক্ত করাই দেহ-সিদ্ধির তাৎপর্য। ইহা নানা উপায়ে হইতে পারে। উপায়ভেদে দেহসিদ্ধির স্বরূপেও কিছ্র বৈশিষ্ট্য আসিয়া পড়ে। দেহ-সাধনা অতি কঠিন ও দৃঃসাধ্য সাধনা। অতি অল্প ব্যক্তিই ইহাতে সফলতা লাভ করে। কিন্তু অল্প হইলেও প্রাচীনকাল হইতে নানা দেশেই ইহার প্রচার আছে। গোরক্ষনাথ, জলম্বরনাথ প্রভৃতি সিদ্ধ দেহ লাভ করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় সাহিত্যে ৮৪ জন সিদ্ধাচার্যের বিবরণ পাওয়া যায়। ভারতীয় গ্রন্থেও ইহাদের উল্লেখ আছে। হঠযোগীরা বায়ু ও বিন্দু জয় করিয়া দেহ সিদ্ধ করেন। রসায়নবিদগণ পারদকে ১৮ সংস্কার দ্বারা শোধিত করিয়া তাহার দৈহিক প্রয়োগদ্বারা দেহসিদ্ধি লাভ করেন। সহজপার্শ্ব-গণ ভাবসাধনা দ্বারা, মন্ত্রসাধকগণ মন্ত্রবীৰ্য্য দ্বারা, বাউলগণ চন্দ্রসাধনা দ্বারা সিদ্ধদেহ লাভ করিতে যত্ন করেন। গোপীচাঁদ' মন্যনামতী প্রভৃতির কাহিনী দেহসিদ্ধি প্রসঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে লিপিবদ্ধ আছে।

সিদ্ধগণের মত এই যে দেহ সিদ্ধ বা শুদ্ধ হইলে ঐ দেহ কালের গ্রাসে পতিত হইতে পারে না। তখন ঐ দেহ আশ্রয় করিয়া দীর্ঘকালসাধ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সাধনা চলিতে পারে। দেহ-সাধনার উদ্দেশ্য জীবন্মুক্তি লাভ। সিদ্ধগণের জীবন্মুক্তি বেদান্তের জীবন্মুক্তি হইতে ভিন্ন। বেদান্তমতে জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রারম্ভের অধীন থাকে। জ্ঞানের ফলে সঞ্চিত কর্ম দ্বন্দ্ব হয়, কিন্তু প্রারম্ভ কর্ম নষ্ট হয় না। উহা ভোগের দ্বারা ক্ষীণ হয়। তখন দেহপাত হইলে বিবেক কৈবলা লাভ হয়। কিন্তু সিদ্ধগণ এই জাতীয় কৈবলামুক্তির পক্ষপাতী নহেন। তাহারা বলেন—দেহ থাকিতেই মূর্ত্তির আশ্রয় পাওয়া চাই, দেহ ও মন অন্তর্গত হইলে মূর্ত্তির আশ্রয় কিভাবে উপলব্ধ হইবে? দেহ মৃত্যু বা কালের অধীন থাকিলে মূর্ত্তি হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত জীবন্মুক্ত পুরুষ তাহাকেই বলা চলে যিনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। জীবন্মুক্ত সিদ্ধের দুইটি অবস্থা—(১) প্রথমতঃ মায়িক দেহ শুদ্ধ মান্নার দেহলাভ। ইহাই সিদ্ধ দেহ। (২) তারপর ঐ দেহ ক্রমশঃ জ্যোতিষ্ময় হইয়া প্রণবতনুরূপে পরিণত হয়। তখন উহা সিদ্ধগণেরও অদৃশ্য হইয়া পড়ে। সিদ্ধগণ বলেন যে প্রথম অবস্থাটি অমর দেহ, দ্বিতীয়টি অবিনাশী দেহ। উভয়ই মৃত্যুজয়ী। প্রণবদেহ বস্তুতঃ কুণ্ডলীনীস্বরূপ। সিদ্ধদেহই যোগদেহ। সহজিয়া সাধকগণের প্রবর্তক দশার অবসানে যে ভাবদেহের বিকাশ হয় তাহা বার্তাবক পক্ষে সিদ্ধদেহেরই প্রকারভেদমাত্র। তবে ধারাগত পার্থক্য আছে।

সিদ্ধদেহের প্রধান limitation এই যে ইহা রক্তশূন্য। রক্তশোষণ

বাতিরেকে দেহসিঞ্চ এখনও কাহারও অন্ন হইল না। রক্ত থাকিলেই কালের আঘাত অবশ্যভাবী, উদ্ভূত জগতের সত্তা রক্তহীন বলিয়া মৃত্যুর অধীন নহে + রক্তশূন্য হইলে মৃত্যুর ভয় থাকে না। তখন ঐ সত্তা বিরাট চৈতন্যের মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয়। বিশুদ্ধ জ্যোতিরূপে ঐ সত্তা থাকে—উহা অতীন্দ্রিয় ও ক্ষোভের অতীত। উহা শূন্য নিরালম্বভাবে অবস্থান করে। কিন্তু এবার মহাযোগের ফলে বাহ্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহাতে রক্তশূন্য হইবে না, অথচ চরমে মৃত্যুজর হইবে। ইহার প্রতিরূপ ভিন্ন, উদ্দেশ্যও ভিন্ন। দেহে রক্ত না থাকিলে সেই দেহে স্মৃতির ক্রিয়া হয় না—তাহার দ্বারা জীব-জগতের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভবপর নহে।

যখন নরদেহে পূর্ণব্রহ্মের আবির্ভাব হইবে তখন ঐ সকল সিঞ্চকারী দ্বারা বহুকার্য সম্পন্ন হইবে। উহার প্রধান কার্য হইবে বীজহীন ক্ষেত্রে বীজ অর্পণ করা। অবশ্য উহা জগদগুরু প্রেরণাতেই হইবে। নরদেহে এখন পর্যন্ত পূর্ণব্রহ্মের অভিব্যক্তি হয় নাই—কারণ তাহা হইলে জগতের পরিবর্তন হইয়া যাইত। প্রকৃতি পর্যন্ত বিকাশ নরদেহে অবশ্য হইয়াছে—অবশ্য বিরল ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রকৃতিভেদ হয় নাই। প্রকৃতিভেদ হইলেই কালবিনাশ সিঞ্চ হইত—কালের বিক্রম থাকিত না, সকলেই পূর্ণানন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নিজেকে অনুভব করিত। বস্তুতঃ তাহা হয় নাই। বাহ্যদের ব্রহ্মভাব লাভ হইয়াছে তাহার দ্বারা দেহাবস্থার উহা লাভ করেন নাই, দেহান্তে করিয়াছেন। বলা বাহুল্য মহাযোগীদের সম্বন্ধে এই কথা বলিতেছি—সিঞ্চসাধকদের সম্বন্ধে নহে। সাধকের লক্ষ্য চিদাকাশ। যোগমন্তের সাহায্য না পাইলে চিদাকাশ ভেদ করা যায় না। ব্রহ্মবীজ বাতীত ব্রহ্মাবস্থার বিকাশ হইতে পারে না। যে সব ক্ষেত্রে এই বীজপাত হয় নাই তাহার মরণান্তেও ব্রহ্মলাভ করিতে পারে না। স্বীয় ভাব ও কর্ম অনুযায়ী তাহাদের গতি হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্রহ্মলাভ তাহাদের হওয়ার আশা নাই। কিন্তু এই মহাযোগের সময় তাহারাও ব্রহ্মপ্রাপ্তির অধিকারী হইবে। তাই তাহাদিগকে ব্রহ্মলাভের যোগ্য করিবার জন্য ব্রহ্মবীজ দান করিতে হইবে। এই সব বীজহীন ক্ষেত্রে বীজবপন ও কর্ষণ প্রভৃতির কার্য সিঞ্চদেহ মহাপুরুষগণ শ্রীভগবানের নির্দেশ অনুসারে সম্পাদন করিবেন।

কাল সিঞ্চ হইয়া গেলে বস্তুতঃ দেহ ও আত্মার ভেদ লক্ষিত হয় না। এইজন্য এই সকল আত্মা স্তর লাভ করিতে পারে না। এই সকল কাল মর অবস্থা হইতে অমরত্ব লাভ করে। কিন্তু যোগী যোগমার্গে অগ্রসর হইয়া মর দেহে কর্ম সমাপ্ত করার পূর্বে অথচ মহাভাব বা তাদৃশ অবস্থা লাভ করিয়া দেহত্যাগ করিলে উচ্চলোকে অমরদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পূর্বোক্ত অমরদেহ হইতে এই অমরদেহ বিভিন্ন। এই অমরদেহ উচ্চলোকে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকট হইয়া থাকে। ইহাদের স্তর লাভ হয়। মরসিঞ্চ অমরদেহ স্তরহীন।

যে অভিনব ব্যাপার সংঘটিত হইয়া জগতের রূপান্তর সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা এখনও সর্বসাধারণের অজ্ঞাত এবং গভীর রহস্যে আচ্ছন্ন। তুমি সেই সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ—সেই জনা যথাসম্ভব সংক্ষেপে এবং যথাসম্ভব স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাইবার চেষ্টা করিতেছি।

জগতে ও জীব অপূর্ণতা রহিয়াছে। বস্তুতঃ সৃষ্টিমাত্রই অর্থাৎ যে সৃষ্টির সহিত আমরা পরিচিত তাহা অপূর্ণতার নিদর্শন। এই অপূর্ণতা দূর করিবার চেষ্টা এবং প্রত্যেকটি জীবের পূর্ণত্বলাভের চেষ্টা বস্তুতঃ অভিন্ন। অভাববোধ অপূর্ণতা হইতেই হইয়া থাকে। দুঃখ, শোক, তাপ, কলুষিত, বৃষ্টি, খণ্ডভাব এবং তাহার যাবতীয় পরিণাম—এসব অপূর্ণতারই ফল। সৃষ্টির পর হইতেই এই অপূর্ণতা একপক্ষে যেমন অনুভবে আসিয়াছে, অপরপক্ষে তেমনি ইহা দূর করিবার চেষ্টাও আরম্ভ হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা নানাপ্রকার উপায়ের আবিষ্কার হইয়াছে—সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য এই অপূর্ণতা দূর করিয়া জীব ও জগৎকে শান্তি, সুখ এবং পরমা তৃপ্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা। দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক বিচার ও সাধনা সর্ববিধ লৌকিক প্রয়াস ঐ এক মহান উদ্দেশ্যের দ্বারাই অনুপ্রাণিত।

ইহা হইতে ব্যাখ্যাইব পূর্ণত্বলাভই জীব ও জগতের সকলপ্রকার ক্রিয়ার একমাত্র লক্ষ্য। অনাদিকাল হইতে এই লক্ষ্যের অনুসরণ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এখন পর্যন্ত লৌকিক দৃষ্টিতে সকলেরই মনে হইতেছে ইহার প্রাপ্তি পূর্বেও যেমন সুদূরপরাহত ছিল এখনও তেমনি সুদূরপরাহত রহিয়াছে, কারণ জগতে দুঃখ কষ্ট এবং অভাববোধের উপশম পূর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে ইহা বলা যায় না। দুঃখনিবৃত্তি, পরমানন্দপ্রাপ্তি, ব্রহ্মত্বলাভ, মোক্ষ প্রভৃতি যে কোন নামেই সেই মহা উদ্দেশ্যকে বর্ণনা করা যাউক না কেন, তাহার পূর্ণ উপলব্ধি এখন পর্যন্ত সিদ্ধ হয় নাই। ব্যক্তিগত ভাবে কেহ কেহ আনন্দ, মুক্তি, দুঃখনিবৃত্তি অথবা ব্রহ্মপ্রাপ্তি প্রভৃতি অবস্থা লাভ করিয়াছেন এরূপ প্রসিদ্ধি থাকিলেও তাহাতে সমষ্টিগতভাবে সমগ্র জগতের দুঃখনিবৃত্তি সিদ্ধ হয় নাই। বস্তুতঃ যতক্ষণ সকলের দুঃখনিবৃত্তি সিদ্ধ না হয় ততক্ষণ একেরও অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তিরই দুঃখ নিবৃত্তি সম্যক সিদ্ধ হইয়াছে বলা যায় না—কারণ সমগ্র সৃষ্টির অতীত সত্তা অখণ্ড ঐক্যসূত্রে বদ্ধ। সাধারণতঃ ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে কেহ উপায়বিশেষের সহায়তার অথবা নিরুপায়ভাবে কান শ্রেষ্ট অবস্থা বা পর লাভ করিলে তাহার পক্ষে পূর্ণত্ব অবগাহন করিবার

পূর্বে পথ নির্দেশ প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা দূঃখক্রান্ত অন্যান্য ব্যক্তির দূঃখ মোচনের চেষ্টা স্বাভাবিক। এই চেষ্টা অবস্থাভেদে নানাপ্রকারে হইয়া থাকে কিন্তু যে কোন প্রকারেই হউক না কেন ইহার ফলে সংসারতাপে তাপিত ব্যক্তিবিশেষ দূঃখ-নিবৃত্তির মার্গ লাভ করে এবং দীর্ঘকাল পরে তাহার মার্গ-উপদেষ্টার নাম সেও উচ্চাবস্থা লাভ করে। তখন প্রথম ব্যক্তি জীবোদ্ধার কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পূর্ণায়ে অবগাহন করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন ঐস্থান গ্রহণ করে এবং তাহারই নাম উচ্চকার্যে ব্যাপ্ত হয়। এইভাবে ক্রমশঃ এক একটি করিয়া যোগাত্মক অনুসারে জীব এই দূঃখের ও অভাবের রাজ্য হইতে চিরদিনের জন্য মুক্তি লাভ করে। সৃষ্টির পর হইতেই জীবের উদ্ধার কার্য এইপ্রকারে নিঃপন্ন হইতেছে। পরমাবস্থায় জীবের স্বরূপ কি থাকে এবং জীব মোটেই থাকে কি না অথবা শব্দ ব্রহ্মভাবে স্থিতি হয় কিংবা অন্যপ্রকার সিদ্ধাবস্থার অভিযুক্তি হয়, এই বিষয়ে এইস্থানে আলোচনার কোন আবশ্যকতা নাই। জরা মৃত্যুর অতীতাবস্থা সামান্য দৃষ্টিতে এক হইলেও তাহার নানাপ্রকার ভেদ আছে। রূচিবৈচিত্র্যানুসারে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কৈবলা, নির্বাণ, পরিনির্বাণ, মহাপরিনির্বাণ, শাস্ত ব্রহ্মপদ, শিবত্ব, পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অথবা পরমেশ্বরত্ব, নির্বিকল্পস্থিতি, নিতালীলা ইত্যাদি অনন্ত প্রকারের অবস্থা আছে। মরুজগতের শোক-তাপ প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া যাহার যে প্রকার অধিকার অথবা রূচি সে সেইপ্রকার একটি নিত্যাবস্থা লাভ করিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ নিত্যাবস্থাও ভেদ করিতে সমর্থ হয়।

যে সকল অজ্ঞা জগতের হিত ও সূত্রের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন, যাহারা স্বভাবতঃ করুণাবিশিষ্ট এবং পরোপকার কার্যে রূচিসম্পন্ন তাহারা শব্দ নিজের ব্যক্তিগত দূঃখের নিবৃত্তি অথবা সূত্রসম্বন্ধে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। তাহারা নিজে দূঃখ এবং ক্রেশ স্বীকার করিয়াও অন্যের দূঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। অধ্যাত্মমার্গেও ঐরূপই হইয়া থাকে। বৌদ্ধসম্প্রদায়ে প্রাচীন সময়ে ব্যক্তিগত দূঃখনিবৃত্তি বিশেষরূপে প্রাধান্য ছিল। যে জ্ঞানে জগৎকে দূঃখময় বলিয়া চিনিতে পারা যায়, শব্দ তাহাই নহে দূঃখের কারণ বুদ্ধিতে পারা যায়, দূঃখনিবৃত্তির স্বরূপ জানিতে পারা যায় এবং উহা প্রাপ্তির উপায় আয়ত্ত করা যায় তাহাই প্রকৃত সমাগজ্ঞান। দূঃখনিবৃত্তি নির্বাণেরই নামান্তর। ইহা শব্দ দূঃখনিবৃত্তি নহে, দূঃখের সঙ্গে সমগ্র সত্তারই নিবৃত্তি। এই অবস্থার লৌকিকজ্ঞান পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং তাহার আবশ্যকতাও আর থাকে না। কিন্তু এই পথ ব্যক্তিগত দূঃখনিরোধের উপায় নির্দেশ করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা অখিল জগতের দূঃখনিবৃত্তির মার্গে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ যাহার দূঃখ নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ যে নির্বাণ প্রাপ্ত হয় তাহার পশ্চাদ্ধাই নিরুদ্ধ হইয়া যায় বলিয়া সে নিজেই থাকে না—অন্যের দূঃখ দূর

করিবার চেষ্টা করিবে কে ? তা'ছাড়া অন্যের দ্বংধ দূর করিবার বাসনা চিত্তে প্রবৃত্ত না হইলে সম্যক জ্ঞানের উদয়ে নির্বাণে প্রবেশ অবশ্যস্বাভাবী। অশুদ্ধ বাসনা নির্বৃত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অহং অবস্থা উপলব্ধ হয়। তাহার পর যথাসময়ে শঙ্কশ নির্বৃত্তি সিদ্ধ হয় যাহার নামান্তর নির্বাণ। ইহা কতকটা জীবন্মুক্তি ও বিবেক কৈবল্যের মত। সুতরাং স্থায়ীভাবে পরদ্বংধমোচনের চেষ্টা এই পথে চলে না। যে নিজের অহংভাব প্রাপ্ত হয় সে অনাকে জ্ঞানদান করিয়া শুদ্ধ পথে আসিবার সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু তাহার শঙ্কশ নির্বৃত্তি হইয়া গেলে তাহার এই পরোপকার ব্রত মধ্যপথেই খণ্ডিত হইয়া যায়। কিন্তু বহুলোকের দ্বংধ দূর করিতে হইলে নিজের দ্বংধ লঘু মনে করিয়া ঐ দ্বংধকে প্রধান স্থান দেওয়া আবশ্যক। তাদৃশ ক্ষেত্রে স্বদ্বংধ মোচনের বাসনা অপেক্ষা পরদ্বংধ মোচনের বাসনাই অধিকতর বলবতী হয়। এই ক্ষেত্রে যদিও অজ্ঞান বিদ্যমান থাকে তথাপি ক্রেশ হইতে মুক্তিলাভ হয়। ক্রিষ্ট অজ্ঞান এবং অক্রিষ্ট অজ্ঞান এই উভয়প্রকার অজ্ঞানের মধ্যে পরহিতাকাঙ্ক্ষী আত্মার ক্রিষ্ট অজ্ঞান থাকে না কিন্তু অক্রিষ্ট অজ্ঞান থাকার দরূণই পরহিত কার্য সম্ভবপর হয়। পরদ্বংধমোচনের বাসনাই শুদ্ধ বাসনা। অক্রিষ্ট অজ্ঞান থাকা পর্যন্ত এই শুদ্ধ বাসনা থাকে। এই বাসনা থাকার দরূণ চিত্ত নির্বাণ হইতে অব্যাহতি লাভ করে। যতদিন অক্রিষ্ট অজ্ঞান বর্তমান থাকে ততদিন মহাজ্ঞান অর্জনের চেষ্টা চলিতে থাকে। এই চিত্ত বোধিচিন্ত অথবা বোধিসত্তা নামে প্রসিদ্ধ। ইহা ঘনীভূত এবং বিম্বদূরূপে পরিণত চিত্ত। যে পরিমাণে এই চিত্ত উৎকর্ষ লাভ করে সেই পরিমাণে ইহা নিম্নবর্তী ভূমি ত্যাগ করিয়া উর্ধ্ববর্তী ভূমিতে সম্মারিত হয়। এইভাবে একেক ভূমি পরিহার করিয়া উর্ধ্বতর ভূমি লাভ করিতে করিতে দশমভূমি প্রাপ্ত হইলে বুদ্ধজ্ঞানের উদয় হয়। ইহাই বোধিসত্ত্ব জীবনের পূর্ণতম আদর্শ। এই অবস্থার প্রতিষ্ঠিত হইলে নির্বাণের ভয় চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়া যায়, কারণ নির্বাণ তখন স্বায়ত্ত হয়। দশমভূমির অধিষ্ঠাতা হইয়া—বুদ্ধ সম্রাট বা চক্রবর্তী পদে আরূঢ় হন। বুদ্ধের জীবনের একমাত্র ব্রতই পরোপকার অর্থাৎ জাগতিক জীবের দ্বংধভঞ্জন। সংখ্যাতীত বুদ্ধ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া মৃত্যু এবং নির্বাণকে পরিহার করিয়া নিরন্তর এই মহাকার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

ইহা অতি উচ্চাবস্থা। বুদ্ধ শাস্ত্রা অথবা উপদেষ্টা বা গুরু। তাহার শাসনকালে তিনি সাক্ষাদভাবেই স্বকার্য সম্পাদন করেন। কিন্তু তাহার শাসনকাল অতীত হইয়া গেলেও তাহার স্বরূপগত স্বভাবের পরিবর্তন হয় না। কিন্তু সংখ্যাতীত বুদ্ধ জীবোধার কার্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও এখনও জগতের অজ্ঞান এবং দ্বংধ রহিয়াছে—এবং এইভাবে কখনও যে ইহার

পরিসমাপ্তি হইবে সে সম্ভাবনাও নাই। জীবের উদ্ধারকার্য অবশ্যই সিম্ব হইতেছে কিন্তু ক্রমিকভাবে; এবং যত জীব প্রপঞ্চে সমাগত হইতেছে তাহার অনেক কম প্রপঞ্চ হইতে উদ্ধার লাভ করিতেছে। যে সকল জীব আবির্ভূত হয় নিরবশেষভাবে সকলের উদ্ধার হইলেও—সর্বজীবের দূঃখনিবৃত্তি সম্ভব হয় না, কারণ নিরন্তর নব নব জীবের আবির্ভাব হইয়া চলিয়াছে। সুতরাং ঐ স্থানে অনুগ্রহ ব্যাপারও যেমন নিরন্তর, জীবের সংসারপ্রাপ্তিরূপ নিগ্রহও তেমন নিরন্তর, ইহাই বলিতে হইবে।

বেদান্তের নানাজীববাদের দিক্ হইতে জীবের দূঃখনিবৃত্তি বা মুক্তি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবশ্যই বলা চলে কিন্তু একজীববাদের দিক্ হইতে—এবং ইহাই বেদান্তের মূখ্যপক্ষ—মুক্তিলাভ এখনও হইয়াছে বলা চলে না, কারণ যে দৃষ্টিতে মূলে একটিমাত্র জীব তদনুসারে তাহার মুক্তিই একমাত্র মুক্তি। সর্বজীবের মুক্তি ঐ একমুক্তির অন্তর্গত। এইজন্যই কোন কোন আচার্য বলিয়াছেন যে প্রকৃত মুক্তি বা মোক্ষ এখনও হয় নাই। তবে যে মুক্তিশব্দের প্রয়োগ করা হয় তাহা ঈশ্বরসাম্যজ্ঞাকে লক্ষ্য করিয়া।

বৈক্য মহাজনগণ শূদ্র দূঃখনিবৃত্তিতে সন্তুষ্ট না হইয়া পরমানন্দের আশ্বাদন আপন আপন সাধনার পরমলক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই আনন্দের আশ্বাদন রসাস্বাদনরূপে অনন্তপ্রকারে নিত্যাধায়ে হইয়া থাকে। জীবের যোগাত্মা অনুসারে শূদ্রাভিত্তির মহিমায় জীব এই লীলারসের আশ্বাদন করিতে সমর্থ হয়। ভক্ত-ভগবান, তীহাদের অনন্তপ্রকার সম্বন্ধ—আশ্বাদনের বৈচিত্র্যসাধক, ভগবান্ ও ভক্তির ধামের অনন্ত বৈচিত্র্য, সকলই রসাস্বাদনের অবস্থায় সম্ভবপর হয়। ইহাই নিতালীলা নামে প্রসিদ্ধ। জন্ম-মৃত্যু স্রোতের উদ্বেগ, এমনি নিবারণ ও মহানিবাণেরও অতীত আনন্দময় ভগবৎ সত্তাতে হলাদিনী শক্তির প্রভাবে অনন্তপ্রকার লীলার আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহা নিতালীলা বলিয়া ইহার কখনই অবসান নাই। ভক্তজীব ভক্তির প্রভাবে এই আনন্দের নিত্যবিলাস অনুভব করিতে সমর্থ হয় এবং তীহাদের কৃপাতে অধিকার ও বাসনা অনুরূপ ক্রমে ক্রমে নিতালীলার যোগ দিতে অধিকার লাভ করে। কিন্তু ইহারাও জগতের দূঃখ সমূলে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না, কারণ সকলেই নিতালীলার প্রবেশ করবে এবং কালের কবল হইতে অব্যাহতি পাইবে, কেহ অবশিষ্ট থাকিবে না, ইহা সম্ভবপর হয় না।

জীব ও জগতের দূঃখ মহাজনদের হ্রস্বকে চিরদিনই ক্ষুদ্র করিয়া থাকে। কিন্তু সকলের পক্ষে সমাক্ প্রকারে এই দূঃখনিবৃত্তির উপায় উদ্ভাবন সম্ভবপর হয় না। মহাজনদের মধ্যে যাহাতে যে পরিমাণ শূদ্র বাসনার বিকাশ থাকে তিনি সেই পরিমাণে অন্যের দূঃখমোচনে তৎপর এবং সমর্থ হইয়া থাকেন। তারপর ঐ বাসনা নিবৃত্ত হইয়া গেলে তিনি পরামুত্তি লাভ করেন। তখন

আর ঐ জীবোদ্ধার ব্যাপারে তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে না। তাহার সমর্থন্য অন্য কেহ ঐ অবস্থার প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ মহাকাব্য সম্পাদন করিতে থাকেন। তাহার অধিকার নিবৃত্ত হইয়া গেলে তিনিও পরবৈরাগ্য লাভ করিয়া জগদ্ব্যাপারের অন্তরাল হন। বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন পরিমাণ সময়ের জন্য ঐ জীবোদ্ধার ব্যাপার নিরমিতভাবে চলিতেছে। কে কোন-মার্গে বা কোন-পদ্ধতিতে ক্রম অবলম্বন করিয়া অথবা না করিয়া কত জীবকে এবং কতটা পরিমাণে উদ্ধার করিলেন, এইখানে সে আলোচনার আবশ্যকতা নাই। কারণ, যিনিই উদ্ধার করুন এবং যেভাবেই করুন বস্তুতঃ ইহা গুরুত্বপূর্ণ কার্য। তিনি নিমিত্ত মাত্র। সুতরাং বস্তুতে হইবে গুরুত্বপূর্ণ কার্য অনলসভাবে নিরন্তর সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন।

সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতে ঐ জীবোদ্ধার কার্য গুরুত্বপূর্ণত্বের দ্বারা অবিপ্রাণ্ডভাবে সম্পাদিত হইলেও এখনও জীব ও জগৎ দুঃখপঙ্ক হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে তাহা বলা যায় না। এখনও দুঃখের মাত্রা এবং দুঃখী জীবের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা কম হয় নাই। কম তো হয়ই নাই বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার কারণ এই—লোককল্যকারী কালের প্রভাব পূর্বাপেক্ষা ক্রমশঃ অধিক হইয়াছে। সর্বজগতের এবং জীবের দুঃখ দূর করিতে হইলে শৃঙ্খলা শাসনা সংস্কার করিলেই চলিবে না—মূল সংস্কার করা আবশ্যিক। মূল সংস্কার মানে কালের নিবৃত্তি। অর্থাৎ যে কালের অধীন হইয়া জীব অভাব ও যন্ত্রণা বোধ করিতেছে সেই কালকে নিবৃত্ত বা আয়ত্ত করিতে না পারিলে শৃঙ্খলা ব্যক্তিভাবে জীবকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও জীবমাত্রের সুরক্ষা সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব পূর্ণভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্বকর্ম তখনই করিতে সমর্থ হইবেন যখন কাল আবদ্ধ হইবে এবং তাহার কার্যপথে বাধা দিতে পারিবে না।

কিন্তু ইহা কখন সম্ভবপর? ইহার উত্তর এই যখনই হউক না কেন ইহা অবশ্যই সম্ভবপর, কারণ যে দৃষ্টিতে কালের এবং কালজনিত সৃষ্টির আদি আছে, সেই দৃষ্টিতে কালের নিরোধ ও তৎজনিত সৃষ্টিরও নিরোধ অবশ্যই আছে। সকলই স্বীয় ভোগকাল পর্যন্ত বর্তমান থাকে। তদুপ কালেরও শাসনকাল বা অধিকারকাল সমাপ্তপ্রায় হইলে উহা স্বভাবতঃই নিবৃত্তদ্বন্দ্ব হইয়া পড়িত। উহার প্রবল তাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ঐ সময় কালকে নিবৃত্ত করিয়া তাহাকে আয়ত্ত করার সময় উপস্থিত হয়। অবশ্য ইহা গুরুত্বপূর্ণ কার্য। কালের যেমন শাসনকাল আছে তেমনি গুরুত্বপূর্ণ শাসনকাল আছে। কালের শাসনকালে গুরুত্বপূর্ণ এক হিসাবে কালের অধীন হইয়াই অর্থাৎ তাহার নীতি অনুসরণ করিয়াই স্বীয় কার্য সম্পাদন করিতে হয়। কালকে লঙ্ঘন করা, উপেক্ষা করা অথবা কালজনিত নিয়মকে অন্যায় করা কালের রাজ্যে সম্ভবপর নহে, কারণ তাহা করিতে গেলে গুরুত্বপূর্ণ স্বকর্ম বাহ্যতঃ হইয়া যায়। সেইপ্রকার গুরুত্বপূর্ণ

শাসনকালেও কালের প্রকোপ থাকিবে না বটে, কিন্তু তদানন্তভাবে কাল অবশ্যই কার্য করিবে। অর্থাৎ গদ্রুর ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত হইয়া তখন কালকে চাঁলিতে হইবে।

কিন্তু ইহা কখন সম্ভবপর। গদ্রুরাজ্য স্থাপনের পূর্বে অর্থাৎ অখণ্ডগদ্রু জগতে প্রকট হওয়ার পূর্বে ইহা সম্ভবপর নহে। তাহার পর ইহা শব্দ সম্ভবপর নহে, ইহা অবশ্যাস্যবী। জগতের যাবতীয় জীব গদ্রুরাজ্য স্থাপনের পর ক্রমশঃ তৃপ্ত, পূর্ণতা এবং পরমানন্দ লাভ করিয়া গদ্রুর সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিবে। তখন এক অখণ্ডগদ্রু অনন্ত খণ্ডবৎ বিভক্ত সত্তা স্বকায়্যতে ধারণ করিয়া সকলের সহিত অভিন্নরূপে প্রতিভাসমান হইবেন। তখন প্রত্যেকেই নিজ পূর্ণতা লাভ করিয়া পূর্ণতার উপলব্ধি করিবেন এবং অনন্ত বৈচিত্র্য এক ও অখণ্ড নিজসত্তারই আনন্দময় অনন্ত বিলাসরূপে অনুভব করিবেন। তখন এবং একমাত্র তখনই গদ্রুর মহনীয় ব্রত উদ্‌যাপন হইবে। জগতে একটি অশ্বকারাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র গৃহের কোণদেশে একটি ক্ষুদ্র প্রাণীও যতক্ষণ ক্রেশ ও তাপের এবং অভাবের লেশমাত্র অনুভব করিবে ততদিন এই মহাবিস্মার উদয় হইয়াছে বলা চাঁলিতে পারে না।

জগৎ ভেদ করা বা জগৎ অতিক্রম করা ইহার ফল শূন্যচৈতন্যবস্থার স্থিতি। বর্তমান সময়ে চৈতন্য জড়ের সহিত মিশ্রিতাবস্থায় রহিয়াছে। জড়জগৎ হইতে চৈতন্যকে নিষ্কর্ষ করিয়া জগৎ হইতে উর্ধ্ব নিতে পারিলে ঐ চৈতন্য জড়সম্বন্ধ-রহিত শূন্যচৈতন্য আখ্যা প্রাপ্ত হয়। উহাই ব্রহ্ম বা শূন্যপ্রকাশ বা শিব। উহা বিশ্বাতীত। কিন্তু এই চৈতন্য সমগ্র জগতের দ্রষ্টারূপে অসঙ্গভাবে সর্বাভীতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে জগতের সহিত যোগ থাকে না। এই চৈতন্যে ক্রিয়াক্রান্তির উদ্দেশ্য হইলে একই ক্ষণে ইহা বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বাত্মক হইয়া পড়ে। ক্রিয়াক্রান্তির দ্বারাই সর্বাকারযোগিত্ব সিস্থ হয়। এই পর্যন্ত সিস্থ হইলে বিশ্বাতীত চৈতন্য বিশ্বাত্মক হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই পরমশিবের অবস্থা।

***** বঙ্গদেশে ধর্মপত্রিকার আদর নাই, ইহা সত্য। কারণ, সাধারণতঃ যাহারা পত্রিকা পড়ে তাহাদের মধ্যে অনেকেই ধর্মপিপাসা নাই। কিন্তু এই পিপাসা জাগাইয়া তোলা—ইহাও ধর্মপত্রিকা প্রচারের অন্য এক উদ্দেশ্য মনে রাখিতে হইবে। লোকের রুচি বিচিত্র—সেই বৈচিত্র্যকে অনুসরণ করিয়া শ্রীর উদ্দেশ্যের পূরণ করিতে চেষ্টা করিলে সফল লাভের আশা অমূলক হইবে না। কালের প্রভাবে লোকের চিত্ত বহির্মুখী হইলেও অন্তর্জগতে চুম্বকের সম্মান ধিতে পারিলে উহাকে অন্তর্মুখ করিতে বেশী দিন লাগে না। তবে চাই সম্মুখে মহান্ লক্ষ্য স্থাপন এবং উহাকে সর্বত্র প্রকাশিত করিবার অক্লান্ত উদ্যম। আশা করি শ্রীভগবান আপনাদের সদুদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিবেন।

সুফী সাধনার প্রেমের স্থান খুব উচ্চে । বৈকব সাধনাতেও তাই ! সহজিয়া ও বাউলদের সাধনাতেও তদ্রূপ । তবে আশ্বাদনে সুক্কু ভেদ আছে । নরবেহ ভিন্ন ভালবাসার পূর্ণ আশ্বাদন পাওয়া যায় না—তাই ভগবানও ভালবাসার খাতিরে ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া নরবেহ গ্রহণ করেন, বঙ্গীর বৈকব প্রেমিক এটা বদ্বিতেন । তাই ঐশ্বৰ্যেরও উপরে তাঁরা মাধুর্যের স্থান দিতেন । ঐশ্বৰ্যের ভালবাসা ভাগের ভালবাসা—মাধুর্যের ভালবাসাতে কাহারও ভাগ নাই—অখণ্ড আপন বস্তু । নরলীলা ভিন্ন ইহা হয় না । সুফীগণ এত বড় আশ্বাদন পান নাই । তাঁরা মানুষকে ভালবাসিতেন ভালবাসার প্রতীক রূপে অর্থাৎ মানুষকে ভালবাসার পরে সেই ভালবাসা ভগবানে অর্পণ করিতেন । নরভাবের ভালবাসা ভগবৎপ্রেমের দ্বার মাত্র । সুফী প্রেমের এমন মহিমা নাই যে তাহার আশ্বাদনের জন্য ভগবান্ নররূপে প্রকট হন । মানুষই প্রেমের বলে উন্নীত হইয়া ভগবন্তা লাভ করে । ভগবানকে নামাইয়া মানুষ করিতে পারে না । আর একটি কথা : কাম ও প্রেমের সম্বন্ধ কি ? প্রেমই ভালবাসা—কাম ভালবাসা নহে । কামের লক্ষণ কি ? রাধাকৃষ্ণের প্রেম কামগন্ধহীন—ইহার অর্থ কি ? সুফী প্রেমও তাই । দৈহিক সম্বন্ধ কি কাম ? তাহা নহে । রাধাপ্রেম ও সুফী প্রেম—উভয়ই দেহসম্বন্ধ ছিল । তবে কাম কি ? “আত্মশুদ্ধির প্রীতি ইচ্ছা” । এ সম্বন্ধে তোমার ধারণা বিস্তারিত জানাইবে । খৃষ্টীয় mystic দের মধ্যে যাহারা Christ এর দর্শন পাইতেন তাঁহারা তাঁর অঙ্গ স্পর্শ লাভ করিতেন । অথচ তাতে কাম থাকিত না, বরং কাম নিবৃত্ত হইত । *** সপ্রাণে একথানা পত্র লিখিবার বাবস্থা করিতে পার ত ভাল হয় । ** ভক্ত ভগবানের চরণে স্থান পায়, ভগবান্ তাকে বন্ধে রাখেন । পরে তাকে অঙ্গে অঙ্গ দান করেন—তার পরে উভয়ে মিলিয়া এক শরীর হন । দুইজন—অথচ শরীর এক । আবার এমনও হয় দুই শরীর—এক আত্মা । পরে দুইজন মিলিত হন—দুই শরীরও মিলিত হয় ।

সন্তোগকায়টী আনন্দময়—উহা পূণ্য সন্তানের ফলস্বরূপ। ধর্মকায় জ্ঞান-সম্ভার হইতে অভিযুক্ত হয়। পূণ্য সম্ভার ও জ্ঞানসম্ভার পূর্ণ না হইলে বুদ্ধের প্রাকটা হইতে পারে না। হলান্দিনী শক্তির প্রভাবে যেমন বৈষ্ণবাচার্য-সম্মত আনন্দতত্ত্ব নিজেকে নিজে আশ্বাদন করেন ও অন্যকেও অধিকারানু-সারে করান, সন্তোগকায়ের কল্পনাও কতকটা সেইপ্রকার। ইহা সকলে দেখিতে পায় না—যার regeneration না হইয়াছে তার পক্ষে ইহা অদৃশ্য, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা অদৃশ্য নহে যদিও “লোকোত্তর” বটে। বোধিসত্ত্বগণ ইহার দর্শন লাভ করেন। সুখাবতীতে যে অমিতাভ স্বরূপ আছেন তাহাও এক হিসাবে বুদ্ধের সন্তোগকায় রূপেই পরিগণিত হয়। আনন্দ ও করুণা উহার বৈশিষ্ট্য। উহা এক হিসাবে নিতা, কারণ উহার মৃত্যু হয় না। আর এক হিসাবে অনিত্য কারণ ধর্মকয়ে প্রবেশকালে উহার সংকোচ হয়। অর্থাৎ গুণটাইয়া যায়। ধর্মকায় বস্তুতঃ পরমার্থ সত্য—উহা অনিত্যের অতীত, নিত্যেরও অতীত। ধর্মকায় বিশুদ্ধ বিজ্ঞানস্বরূপ, যাহাতে বাসনার স্পর্শমাত্র নাই। কিন্তু সন্তোগকয়ে ক্রেশ না থাকিলেও ক্রেশহীন বাসনা থাকিতে পারে। ক্রেশ নাট বলিয়া উহা লোকোত্তর কিন্তু শুদ্ধ বাসনা আছে বলিয়া উহা আনন্দরূপ। ত্রিকায়ন্তরে তিনটী কায়েরই বৈশিষ্ট্য দেখান আছে। ঐত আগমে যেমন বিশুদ্ধ অধ্বাতে অধিকার-অবসর, ভোগাবসর ও লয়াবসর আছে, তদ্রূপ বৌদ্ধাগমেও নির্মাণ, সন্তোগ, ও ধর্মকায়ের স্থান আছে। বস্তুতঃ যিনি তত্ত্বাতীত তাঁহারই ত শুদ্ধ তত্ত্বরূপ কায়। এ সব কায় বুদ্ধের, অবুদ্ধের নহে। অর্থাৎ যিনি সত্যে জাগ্রৎ হন নাই তাঁহার এ সব কায় হয় না। কেহ কেহ স্বভাবকায় নামে ধর্মকায়ের অতীত এতটী কায় স্বীকার করেন। ষোড়শী ও সপ্তদশী কলার আবশ্যকতার অনুরূপ এই স্বভাবকায় স্বীকারের যুক্তি Resurrection body টী কতকটা সন্তোগকায়ের অনুরূপ। ঐটী শুদ্ধ মায়ার দেহ বা সিন্ধু দেহ। কিন্তু চিন্ময় দেহ বা জ্ঞান দেহ নহে। ঐ সিন্ধু দেহ দ্বারাই জগতের মঙ্গল কার্য করা হয়। পঞ্চভূত, দেশ ও কাল উহাকে বাধা দিতে পারে না। উহাশুদ্ধ ; বলিয়া অমর দেহ—জরামরণবর্জিত দেহ, কিন্তু উহাতে মায়ার আছে, তাই উহা ; দ্বারা জগতের সঙ্গে ব্যবহার চলে। সন্তোগকায়ও কতকটা ঐ জাতীয়। সিন্ধু দেহ ও স্বরূপতঃ সাধারণ লোকের অদৃশ্য। তবে কার্য করার সময় উহা নির্মাণ-রূপে আত্মপ্রকাশ করে। যে শক্তির দ্বারা উহা হয় তাহা বুদ্ধের উপার-কৌশল। বৈষ্ণবাচার্য বলিবেন—“যোগমায়ার”। Ascension এর ব্যাপারটী দিব্যদেহের

বাপার। “Glory”—এটাই পরমুক্ত বেহ (সিম্বদেহটী জীবমুক্ত বেহ) বা চিম্বদেহ বা জ্ঞানদেহ। বোধসম্মত ধর্মকারার সাহিত উহার কতকটা সাদৃশ্য আছে। ধর্মকার বিকল্পের অতীত। সকল বন্ধুরই ধর্মকার একই। সন্তোগকার্যবি সম্বন্ধে বৈচিত্র্য আছে। ধর্মকারে যেন সব radius গুলি meet করে।

১৪ ও ৫১

৭৮

সাতটী প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে :

১। শিবত্ব ও বিদেহকৈবল্য আলাদা। কৈবল্যে আণবমল থাকে, বোধ থাকে শূন্য, শক্তি ক্ষুদ্রগহীন। নিষ্কিয় জ্ঞানের অবস্থা। শিবত্বে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির ভেদ থাকে না। শিব হতেও শক্তির ভেদ থাকে না। তবে শিব ও পরমাশিব ঠিক এক না। ঐহিক মতে জীব শিবত্ব পায় না—পরমাশিব হয় না। অঐহিক মতে তাও হতে পারে। বৈষ্ণব মতে জীবস্বরূপ=অণু। তাই মৃত্তিতে অপ্রাকৃত দেহ সত্ত্বেও জীব বিভূষ্বরূপ ভগবানের আশ্রিত। আগম মতে অণু জীবের প্রকৃত স্বরূপ না—একটী মল বা আবরণ ..। শিবত্বই তার প্রকৃত স্বরূপ, তা মলহীন ও সৎকাচহীন।

২। শ্রীরাম ঠাকুর ও শ্রীগোস্বামী প্রভু তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ ছিলেন। জীব স্বরূপে ভগবদভিন্ন—তাহারা জানিতেন। তবে অভিন্নবস্তু লীলাস্থলে আশ্রয় ও আশ্রিতভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। পরম অন্তর্ভূতির মধ্যে বৈষ্ণব বা তান্ত্রিক নাম চলে না।

৩। চৈতন্য যা বলেছেন সত্য। জীবের জীবভাবাশ্রিত চূড়ান্ত স্বরূপে অণুত্ব থাকবেই। তাই প্রতি জীবই শিব হইলেও প্রতি জীবই জীব হিসাবে অণু তাহাতে ভুল নাই।

৪। শব্দকর—বোধান্তে নিগূঢ় ব্রহ্ম সত্য, সগুণ ব্রহ্মও সত্য। জীব ও ঈশ্বর উভয়ের স্বরূপ ঐ নিগূঢ় ব্রহ্ম। ব্যবহার ভূমিতে জীব ঈশ্বরের ভেদ আছে কিন্তু স্বরূপে ভেদ নাই। তাই স্বরূপে জীব ঈশ্বর একই। ব্যবহারে উভয়ের পার্থক্য আছে। তা দূর হয় না। স্বরূপে এক হয়েও লীলার দিকে নানাধর্ম স্বীকার করা হয়। তবে .. লীলার দিকটা অতিক্রান্ত হয়। বৈষ্ণবমতে পরম বস্তু নিত্য সগুণ। নিগূঢ় সত্তা উহারই অঙ্গজ্যোতি বা অভ্যাস। তবে এই সগুণ ব্রহ্ম শব্দকরের সগুণ ব্রহ্ম না। ইহা মায়ামীতি,

মহামায়ার অতীত, কৈবলাগবের অতীত। কবীর মতে ইহা নিগূঢ়-সগূঢ়ের পরাবস্থা। তবে জীবস্বরূপ এই পরম পদ্রুপের স্বরূপের অবিচ্ছিন্ন অংশ জীব আত্মবিস্মৃত, তাই ইহা ভুলিয়া গিয়াছে। বিস্মৃতির কারণ ধামরূপ ব্রহ্মজ্যোতির প্রভাব, অর্থাৎ আগমে সগূঢ়-নিগূঢ়ের সামরস্যা = পূর্ণত্ব। জীবের স্বরূপ ইহা হইতে ভিন্ন না।

৫। ব্যক্তিগত আলোচনা অনাবশ্যক। তবে তুমি তাঁকে গ্রহণ করিতে পারিলে তিনি তোমার নিকট সেইভাবেই প্রকাশিত হবেন—অসম্ভব কিছুই নাই।

৬। সকল দেবতারই চিস্তার নিত্যস্বরূপ আছে উহা অল্প পরমচৈতন্যেরই একটি রূপ। যিনি অরূপ তিনি নিতাই অনন্তরূপ ধারণ করিয়া আছেন। কোন রূপ ধারণ করিতে হয় না তবে বিসর্গ শক্তির দ্বারা যখন যেরূপ বিচ্ছিন্নবৎ করিয়া ভক্তের নিকট প্রকাশিত করেন তখন বলা হয় ঐরূপ তিনি ধারণ করিলেন। বস্তুতঃ তাঁহাকে আগ্রহ না করিয়া কোন রূপই ধাকিতে পারে না। তিনি দর্শন দেন ইহাও সত্য। আবার তিনি দর্শন দেন না, জীব দর্শন আপনিই পার—ইহাও সত্য। ভাবের পার্থক্য মাত্র। দূর্গা কালীর ন্যায় গায়ত্রীরও নিত্যরূপ আছে।

৭। দেবদেবী ইচ্ছা হইতে পারেন, কিন্তু গুরুদ্বয় স্থান গ্রহণ করিতে পারেন না। বাহ্য গুরুদ্বয় করণীয় তাহা ইচ্ছা দেবতার দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। ইচ্ছা ও গুরুদ্বয় এক হইলেও ইচ্ছা গুরুদ্বয় অধীন—গুরুদ্বয় ইচ্ছার অধীন নহে। গুরুদ্বয় কৃপার বলে সবই করিতে পারেন কিন্তু কৃপাশূন্যের বাহ্য প্রাপ্য তাহা দিতে পারেন না। কৃপা যেমন সত্য তেমনি পৌরুষ তদ্ব্যপেক্ষা কম সত্য নহে। চরমে মহাকৃপা ও মহাপৌরুষ একই বস্তু। তুমি বাহ্য বলিতেছ তাহা সত্য। বহুদিন কিছু অনুভব না হইলেও এক মূহুর্তে সব পরদা খুলিয়া বাইতে পারে। কোন মহাপুরুষ কাহাকেও দর্শন দিয়া তাহার আমূল পরিবর্তন করিতে পারেন না। তবে কোন বিশিষ্ট পথে মানুষের জীবনধারাকে চালিত করিতে পারেন। ইহাও কম কথা নহে। এ পর্যন্ত কেহই পূর্ণত্ব লাভ করেন নাই। সেই সত্য নিরন্তর ক্রম লক্ষণ করা সব সময় সম্ভবপর হয় না। সাক্ষাতে সব বুঝাইয়া দিব।

অশ্বিনাসমাধি পর্বত আরম্ভ হইলে বোগীর ক্রমিক চারিটি স্থিতির মধ্যে প্রথম স্থিতি লাভ হয়। এই অবস্থার জ্যোতি আরম্ভ থাকে এবং শক্তির বিকাশ ও অনেকটা অধিকতর হয়। ইহার ফলে এমন একটি অবস্থার আবির্ভাব হয় যাহাকে এক হিসাবে গ্রন্থি বলিলেও অত্যাতি হয় না। এই অবস্থা লাভের অব্যবহিত পরেই বোগীর জীবনে একটি সংকটময় স্থিতির উদয় হয়। এই যে অবস্থা তাহা সম্প্রদারবিদগণ প্রথমকল্পিক নামে অভিহিত করেন। কারণ বোগি জ্যোতিতে আরম্ভ করিয়াছেন সত্য এবং এই জ্যোতি প্রজ্জ্বল্যোতি তাহা ও সত্য কিন্তু ইহা নির্মল নহে বলিয়া নিশ্চিত অবস্থার প্রাপ্তি ইহা হইতে হয় না। কারণ বিশ্বের মধ্যে যে সকল দিব্যশক্তি বা পুরুষ আছেন তাহারা এই জ্যোতির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যোগীর নিকট সমাগত হন এবং তাহাকে নানপ্রকার শক্তির প্রালোভন দেখাইয়া মোহিত করার চেষ্টা করেন। নিশ্চয়তর বোগীর পক্ষে এই প্রকার সম্ভাবনা থাকে না, কেননা তাহাদের জ্যোতি নির্মল নহে। এই জ্যোতি নির্মল হইলেও ক্রান্তিময় ইহাতে বিদ্যমান থাকে, যাহার ফলে এই পরিশ্রুতির উদয় হইয়া থাকে। যাহারা বিবেকমার্গে গ্রহণ করেন তাহাদের এই মলিনতা থাকে না। চিত্র ও অচিত্রের গ্রন্থি হইতেই এই মলিনতার উদয় হইয়া থাকে। যাহাদের গ্রন্থিভেদ হইয়াছে এবং যাহারা গ্রন্থিভেদের পথে অগ্রসর হইয়াছে তাহাদের এই আশঙ্কা নাই। গ্রন্থিভেদ না হইয়া যোগশক্তির ক্রান্তি ক্ষুদ্র হইয়াছে পাতঞ্জল যোগ এই অবস্থাকে মধ্যমতী ভূমি বলিয়া থাকেন। সম্প্রজ্ঞাত যোগের চরম অবস্থার উন্নীত হইলেও বোগীর পতনের সম্ভাবনা থাকে। এই অবস্থার বোগীর চিত্র আপেক্ষিকভাবে নির্মল হইলেও তাহাতে দুইটি মল থাকিলা যার, তাহার মধ্যে একটির নাম আসক্তি এবং অন্যটির নাম অহংকার। সুতরাং বুদ্ধিতে হইবে আসক্তিবর্জিত হইয়া নিরহংকার না হইতে পারিলে কৈবল্যের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। যাহারা বিবেকের পথে অগ্রসর হইয়াছেন তাহারা এই দুইটি মল হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

এই স্থিতিটি বোগীর পরীক্ষাস্থান। এই অবস্থার বোগীর নানা প্রকার বিভূতির উদয় হইলেও উহার বিশেষ কোন মূল্য নাই। যিনি এই পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হন অর্থাৎ আসক্তি ও অহংকার হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারেন তাহার পক্ষে পূর্বোক্ত জ্যোতি মলিনতা ত্যাগ করিয়া নির্মলভাবে ধারণ করে। তখন এই নির্মল জ্যোতিই বোগীর অধ্যাক্ষমার্গে পরম অন্তরূপে পরিণত হয়। পূর্বে বোগী বিভূতি লাভ করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু উহা কল্পিত শক্তি, নিজ শক্তি নহে, এই সব বিভূতি লাভ করার জন্য বোগীর সংযম অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। একই বিষয় অবলম্বন করিয়া যোগীর ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অবলম্বন করার নাম সংযম। এই সংযম আলম্বন ভেদে নানাপ্রকার। যোগবিভূতির ইহা কৃত্রিম অবলম্বন। সংযম ব্যতীত বিভূতি প্রকাশিত হয়

না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে পূর্বোক্ত জ্যোতি নির্মল নহে। কিন্তু জ্যোতি নির্মল হইলে সংযমের প্রয়োজন নাই। জ্যোতির নির্মলতার সঙ্গে সঙ্গে উহা বেহ ও ইন্দ্রিয় সন্তাতে প্রয়োগ করিতে হয়। ইহার ফলে ভৌতিক ঘেহের উপাধান শূন্য হইয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়েরও উপাধান শূন্য হয়। ইহাই Physical transformation এর বার্থ স্বরূপ। সমস্ত চিন্তাই তখন বিশুদ্ধ অবস্থা লাভ করে। বলা বাহুল্য, পূর্বে ইন্দ্রিয়গুলি এই প্রকার বিশুদ্ধ লাভ করে নাই, কারণ যোগীর অস্মিতাভূমিতে প্রাপ্ত জ্যোতি সমাক্ নির্মল ছিল না। নির্মল না থাকার কারণ উহার সঙ্গে আসক্তি ও অহংকার মিশ্রিত ছিল। বর্তমানে জ্যোতি এত নির্মল হইয়াছে যে উহাতে আসক্তি ও অহংকারের লেশমাত্র বিদ্যমান নাই। এইটি যোগীর তৃতীয় অবস্থা। এই অবস্থার ভূতেন্দ্রিয় শূন্য ফলে বিভিন্নপ্রকার শক্তির ক্ষুরণ হয়। ইহা আপনা আপনিই সংঘটিত হয়। ইহার জন্য সংযমের আবশ্যিকতা নাই। তখন এই শূন্য আধারে ইচ্ছাশক্তির উদয় হয় এবং যোগীর ইচ্ছানুসারে কার্যসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। সংযম প্রয়োগ করিতে হয় না এবং দেহেন্দ্রিয়ের আশ্রয় গ্রহণও আবশ্যক হয় না। ইহাই ইচ্ছাশক্তির উদয়ের ইতিহাস। এই ইচ্ছাশক্তির রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেও তাহারও একটি ক্রমবিকাশ আছে। শূন্য পক্ষের চন্দ্রমার যেমন ক্রমিক বিকাশ হয় ইচ্ছাশক্তির ক্রমবিকাশও সেইরূপ। পূর্ণমাতে যেমন চন্দ্রের সমস্ত কলা পূর্ণ হয় সেইরূপ ইচ্ছাশক্তিরও ক্রমবিকাশের একটি স্থিতি আছে। ইহাই পূর্ণতার স্থিতি। ইহার পরে ইচ্ছার উদয় ক্রমশঃ ক্রীণ হইয়া আসে। চরম অবস্থায় ইচ্ছা মোটেই থাকে না। এই অবস্থাই আশ্রয় স্বরূপস্থিতিরূপ কৈবল্যে প্রবেশের পূর্ববর্তী অবস্থা। যতদিন দেহসম্বন্ধ থাকে এবং কৈবল্যের উদয় না হয় ততদিন মহাইচ্ছার দ্বারা সকল ব্যাপার নির্বাহিত হয়। শিশু যেমন ইচ্ছা না করিলেও মায়ের ইচ্ছাতে তাহার সকল কার্য হয়, যোগীও তখন নিজে ইচ্ছা না করিলেও মহাইচ্ছার দ্বারা তাহার সকল কার্য নির্বাহিত হয়। যতদিন দেহ থাকিবে ততদিন এই অবস্থা। তাহার পর কৈবল্য। তখন মহাইচ্ছারও কোন প্রায় থাকে না।

এইটিই হইল ঐশ্বর্যের মধ্য দিয়া কৈবল্যে প্রবেশের মার্গ। যাহারা ঐশ্বর্যকে অবলম্বন না করিয়া প্রথমেই বিবেক ও পরবৈরাগ্যের পথে যান তাহাদের বিবরণ প্রসিদ্ধ আছে।

এই হইল পাতঞ্জল যোগী সম্প্রদায়ের পরীক্ষা এবং পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার ইতিহাস। এইবার অষ্টম শক্তি সম্প্রদায়ের কথা বলিব।

এইবার শক্তি অষ্টম দৃষ্টির কথা বলিতেছি। এই দৃষ্টিরও বহু দিক্ আছে কিন্তু আমি বিশেষভাবে কোল সিদ্ধান্তের দিক্ হইতে আলোচনা করিব।

নিবাসিতের প্রকার ভেদ আছে, শান্তাভেদেরও আছে। উভয় সিদ্ধান্তে দৃষ্টিগত সাম্য সত্ত্বেও কোন কোন স্থলে বৈলক্ষ্য উপলব্ধ হয়, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। জীবভাব বা পশুভাব পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যমূলক আত্ম-সংকোচের ফলেই আবির্ভূত হয়। ইহা তিরোধান শক্তির ফল। এই তিরোধান শক্তিই স্বাতন্ত্র্য শক্তির একটা বিকৃতি বাহা পূর্ণ সত্ত্বাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। জাগতিক দৃষ্টিতে তিরোধান শক্তির ব্যাপার অনাদি কালের সহিত সংশ্লিষ্ট। জীব অথবা পশুমায়েই এই দৃষ্টি অনুসারে অনাদিকাল হইতেই সংকুচিত অবস্থার সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতেছে। কর্মপ্রভাবে উদ্ভূত ও অধোগতি হইলেও মান্না ও মহামান্নার আবরণ একই প্রকার রহিয়াছে ; কারণ মূলগত সংকোচ অনাদিসত্ত্ব। কোলগণ বলেন, অকূল বোধসমুদ্র যখন কাহাকেও অনুগ্রহ করিবার জন্য তরঙ্গিত হইয়া উঠে তখন উহার এই তরঙ্গই পশুজীবনের পরিবর্তন সাধনের মূলসূত্র হয়। এই তরঙ্গকে উর্মি বলিয়া কোলগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। জীব যখন হইতেই জীবরূপে প্রকটিত হইয়াছে তখন হইতেই সে কালের অধীন। পরমেশ্বরে অথবা মহা-প্রকাশ স্বরূপে আবরণ অথবা নিম্নালন এবং আবরণ-উন্মোচন অথবা উন্মীলনের খেলা স্বভাবসিদ্ধ। নিম্নালন অবস্থায় জীব বা পশু কালের অধীন থাকে এবং উন্মীলন অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ। এক অখণ্ড সত্ত্বাই কালরূপে জীবকে তাহার অধীন করিয়া রাখিয়াছে। কালের প্রভাবেই সময় মহামান্না, মান্না, প্রকৃতি এবং পশুভূতের খেলা চলিতে থাকে। এ সবই আবরণের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছিত্তির ব্যাপার। অনুগ্রহশক্তি গুরুশক্তিরূপে উন্মীলনের কার্য করিয়া থাকে। অকূল নামক বোধসমুদ্রের উর্মি যখন অনুগ্রহের পাত্র বা লক্ষ্য জীবের উপর পতিত হয় তখনই উক্ত জীবের জীবনে মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা আরম্ভ হয়। যাহার ফলে জীব ক্রমশঃ জীবভাব হইতে মৃত্ত হইয়া পূর্ণের দিকে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। শুদ্ধ বিদ্যার খেলাটি অকূলের আদি-স্পন্দন রূপ ইহা মনে রাখিতে হইবে। জীব অনাদি কাল হইতেই অজ্ঞানমূলক বিকল্প দৃষ্টির আশ্রয়। যখন অনুগ্রহাত্মক চিদ্র্মি পূর্ববর্ণিত ঐ বিকল্প দৃষ্টিকে আঘাত করে তখন হইতে জীবসত্তার ভিতরে আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই যে উর্মির কথা বলা হইল ইহা চিদ্র্মিরই বিকাশ ভিন্ন অপর কিছু নহে। এই উন্মোচিত চিদ্র্মি সর্বপ্রথম কালকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। ইহার স্বভাবই কালকে গ্রাস করা। জীব কালের অধীন থাকিয়া বিকল্প রাজ্যে সঞ্চার করিতে থাকে। সুতরাং যে ব্যাপারে কালগ্রাস সম্পন্ন হয় তাহার প্রভাবে জীবের দৃষ্টি হইতে বিকল্পজালের অপসারণ অবশ্যস্বাবী। এই যে বিকল্পজালের নিবৃত্তি ইহা পূর্ণ হইতে সময় লাগে এবং ক্রম অনুসারে ধীরে ধীরে এই নিবৃত্তি সম্বটিত হয়। শুদ্ধ বিদ্যারূপা চিদ্র্মির প্রথম কার্য মূলকে শোধিত করা।

এই শোভন ব্যাপারে এক একটি করিয়া ক্রমশঃ প্রাতি শুরুই শোভিত হইল। প্রমোদা, প্রমাণ ও প্রমের এই ত্রিষ্টুটিতে জীব আবদ্ধ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রমোদা অন্তরতম, প্রমাণ মাধ্যমতী এবং প্রমের বাহ্য। বাহ্যর হইতে ভিতরের দিকে ক্রমশঃ এই শোভন কার্য চলিতে থাকে। ইহা হইতে বন্ধা বাইবে যে সর্বপ্রথম প্রমের শূদ্ধির ব্যাপার সংঘটিত হয়। বাহার ফলে জীবাত্মার অধ্যাত্মমার্গ বিমল আলোকে আলোকিত হইতে থাকে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য গুরুকৃপালব্ধ এই প্রাথমিক শূদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়া ছিলেন—বিশ্বং দর্শনদ্যমাননগরী-তুলাং নিজাক্তগতং মায়রা বাহিরব উদ্ভূতম্।

গুরুর কৃপাদর্শিত সত্যের ফলে এই ভাবটি উন্মীলিত হয় অর্থাৎ প্রমের শূদ্ধির ফলে বেশ স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারা যায় যে বিশ্ব দ্রুত হইতে বাহাররূপে প্রভীত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে বাহ্য নহে। দ্রুত মায়ার অধীন বলিয়া অর্থাৎ দেহাত্মবোধে স্থিত বলিয়া নিজের অন্তর্গত বিশ্বকে বাহাররূপে অনুভব করে। বশুতঃ তাহার বাহিরে বাহ্য বলিয়া কিছুই নাই। ইহা মায়ার খেলা। প্রমের শূদ্ধি মায়ানিবৃত্তির প্রথম ব্যাপার। জীবমাত্রই দেহাত্মভাবসম্পন্ন। দেবতা, দানব, মনুষ্য, পশুপক্ষী প্রভৃতি সর্বত্রই এই দেহাত্মভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। যখন স্বর্গুরুর কৃপায় এই দেহাত্মভাব কাটিতে আরম্ভ করে তখন প্রথমে বুদ্ধিতে পারা যায় যে বিশ্ব তাহার বাহিরে নহে, উহা তাহারই মধ্যে। বিশ্ব দেহের বাহিরে হইলেও আত্মার বাহিরে একথা বলা চলে না। গুরুর কৃপায় মায়ার কীল হইতে আরম্ভ করিলে সর্বপ্রথমে দেখিতে ও বুদ্ধিতে পারা যায় যে এই দৃশ্য-প্রপঞ্চ কিছুই তাহার বাহিরে নহে। চিৎশক্তি কুণ্ডলিনীরূপে বর্তমান নির্মিত ছিল ততদিন দেহাত্মবোধও ছিল এবং বাহ্য জগতের সত্তা সত্যরূপে অনুভূত হইত। কিন্তু চিৎশক্তি জাগ্রত হইলে এই ভাবের পরিবর্তন ঘটে। তখন চিৎশক্তি বাহ্যমুখ হইয়া এই তথাকথিত বাহ্য সত্তাকে আকর্ষণ করিয়া ভিতরে লইয়া আসে। বিশ্ব বিসর্গশক্তির দ্বারা বাহ্য পদার্থরূপে স্থাপিত হইরাছিল। এখন বিশ্বশক্তির প্রভাবে অর্থাৎ জাগ্রৎ কুণ্ডলিনীর অন্তরাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ইহা আত্মার ভিতরে সমানীত হয় অর্থাৎ বিশ্ব যে আত্মস্বরূপের অন্তর্গত একটি আভাস মাত্র তাহা তখন বুদ্ধিতে পারা যায়। ইহার তাৎপৰ্য এই যে গুরুর কৃপায় সঙ্গে সঙ্গে দেহাত্মভাব শিথিল হইতে আরম্ভ হয়।

এই অবস্থার বিশেষরূপে প্রলিধান করা উচিত। বাহ্যকে আমরা ইন্দ্রিয়-শক্তি বলি তাহা সংবিশ্লেষিতই অংশস্বরূপ। এই সংবিশ্লেষ স্বর্গুর হইতে প্রসূত হইয়া কার্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। ইন্দ্রিয়ের কার্য নিজ নিজ বিকল্পকে ভোগ করা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সংবিশ্লেষিত বিকল্পকে ভোগ করিয়া থাকে। তখন এই বিকল্পভোগরূপ জ্ঞান রাগরূপে পরিণত হয়। ইহার ফলে ভোক্তা আত্মার ভূমি সাক্ষ্য হয়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিকল্প প্রপঞ্চরূপে বিস্তৃত রহিয়াছে

অজ্ঞান অবস্থার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই বিষয়ভোগ সম্পন্ন হয়। যে সকল ইন্দ্রিয় এই সকল ভোগ আশ্বাসন করে তাহারা চিৎশক্তি প্রভাবে প্রভাবিত নহে বলিয়া বিষয়ভোগরূপ তৃপ্তি স্থায়ীভাবরূপে আত্মাতে সঞ্চিত হইতে পারে না। তাহার ফলে ভোক্তা আত্মাতে তৃপ্তির পরিবর্তে অতৃপ্তিই থাকিয়া যায়। এইজন্য ভোগা-কম্পকা নিবৃত্ত হয় না। ইহার ফলে ভোগের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যায়। শাস্ত্রে বলিয়াছেন—ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। ইহার চরম ফল এই হয় যে চিত্ত নিরন্তর বিষয়ভোগের বিকে লোলুপ হইয়া থাকে। কিন্তু যখন ইন্দ্রিয়-শক্তি অর্থাৎ করণেশ্বরী দেবী গুরুপার প্রভাবে সংবিদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় তখন পূর্বোক্ত অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ হয়। সংবিৎ বিষয়কে গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করে এবং এই তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ভোগ ক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া যায়। এই যে ভোগের কথা বলা হইল ইহাই শ্রেষ্ঠ ভোগ। সংসারী জীব পশুভাবাপন্ন বলিয়া এই প্রকার ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। কৌলগণ বলেন—বীরসাধক ভিন্ন কেহ ভোগকে রাগরূপে পরিণত করিতে পারেন না বীরসাধক বীরসম্পন্ন এবং এই বীর্য জাগ্রৎ কুণ্ডলিনী অথবা উন্মেষপ্রাপ্ত চিৎশক্তির প্রভাবসম্পন্ন। ইহাই বীর সাধকের মুখ্য অবলম্বন। শিবসূত্রে বলা হইয়াছে—“দ্বিতরভোক্তা বীরেশঃ।” অর্থাৎ যিনি শ্রেষ্ঠ বীর তিনিই তিনটিকে অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুবুদ্ধিকে তুরীয় আনন্দরূপে ভোগ করিতে পারেন পশু অর্থাৎ সাধারণ জীবের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। সাধারণ জীব জাগ্রৎ ও স্বপ্ন একসঙ্গে ভোগ করিতে পারে না, তিনটিকে একসঙ্গে করা তো মূরের কথা। বাহ্যকে কোন কোন বোগী integration বলিয়াছেন তাহা সাধারণ জীবের নাই। তাই ঋগ্ভেদে অখণ্ডরূপে বোধবার ক্ষমতা তাহাদের জন্মে না। এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগ ইহাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। উপলক্ষার্থ বলিয়াছেন যে—

তত্ত্বাহিন্দ্রিয়মুখেন সত্ত্বতং যদ্ব্যবচনরসারনাসবম্।

সর্বভাবচষকেষু পূরিতেষু আপিবর্ষাপি ভবেদমুদ্ববঃ ॥

এই যে ভোগের কথা বলা হইল ইহাই বস্তুভোগবানের অর্চনা। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীভগবানের পূজারসারন রূপ যে আসব তাহা যাবতীর ভাবরূপ চষক বা পাত্রে পূর্ণরূপে ভরিতে পারিলে নেশা অথবা গাঢ় তন্দ্রতা আবির্ভূত হয়। চক্ষুর দ্বারা রূপ দেখা বস্তুভোগ চক্ষুর দ্বারা রূপ নামক ভাবে বা চষকে পূজারস পান করা বা তন্দ্রা হওয়া। কানে শব্দ শ্রবণ, ইহাও তাহাই। ইন্দ্রিয়ার্শসিকর্ষজন্য যে ভোগ ইহাই উপাসনা। জীব যখন যে অবস্থাতেই থাকুক অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুবুদ্ধি তাহার সর্ব অবস্থাতেই ইহা হইয়া থাকে। ইহা সবই শ্রীভগবানের পূজা। ইহা মূর্খের পক্ষে সম্ভব নহে। ইহা যে সম্পাদন করিতে পারে সে দূর্বল নহে, তাহাকেই বীর বলে। ভগবান্

শঙ্করাচার্য এই প্রসঙ্গে বলিরাছেন—যখনই কর্ম করোনি তত্ত্ববীক্ষণে ক্ষমতা
ত্বারাধন। অর্থাৎ আমি যে কোন কর্ম করি সবই ভগবানের আরাধনা।

এইপ্রকার বিবরণ ভোগের পর অর্থাৎ ভগবদর্শনার ফলে তৃপ্তির উদয় হয়।
তখন অন্তর্মুখ বলা আরম্ভ হয়, বাহ্যর্মুখ ভাব আর থাকে না। যখন গ্রাহ্য
পদার্থ গ্রহণের স্থিতিতে পরিবর্তিত হয় তখন করণেশ্বরী দেবীও অর্থাৎ
ইন্দ্রিয়শক্তি সকল বিবরণভোগের ক্রিয়া সমাপ্ত হইবার পর তৃপ্তি লাভ করিয়া
অন্তর্মুখ হয়। এই অবস্থা উদ্ভূত হইলে করণেশ্বরীও চিদাকাশরূপী ভৈরবের
সঙ্গে আলিঙ্গিত হয়। অন্তর্মুখ হওয়ার পর ইহাই স্বাভাবিক অবস্থা। এই
আলিঙ্গনের ফলে করণেশ্বরী দেবী ও চিদাকাশরূপ ভৈরব অভিন্ন হইয়া যায়।
প্রথমে প্রেমের প্রমাণের সহিত একত্ব লাভ করে, তাহার পর প্রমাণ প্রমাতার
সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়। আলিঙ্গনের পর যে অবস্থার উদয় হয় তাহা
একটি বিপ্রামের অবস্থা। তাহাকে শয়ন অবস্থা বলে। প্রায় হইতে পারে
যে ইন্দ্রিয়শক্তি সকল চিদাকাশের সহিত আলিঙ্গিত হইতে পারে না কেন?
ইহার উত্তর এই যে সাধারণ অবস্থায় ইন্দ্রিয়শক্তি সকল বিষয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষা-
বৃত্ত থাকে। যতক্ষণ ইন্দ্রিয় বিবরণভোগের আকাঙ্ক্ষা করে ততক্ষণ দেহমধ্যে
৭২০০০ হাজার নাড়ীর কার্য চলিতে থাকে। ঐ অবস্থায় ভিতরে ও বাহিরে
একটি ক্রিয়া চলিতে থাকে যাহা স্বরূপতঃ অন্তর্দ্বাদশাঙ্ক ও বাহ্যদ্বাদশাঙ্কের
মধ্যে সংঘর্ষণ ক্রিয়া। এই ক্রিয়াতে যে অন্তর্মুখ গতি হয় তাহার ফলে
ভিতরের দ্বাদশাঙ্কে প্রবেশ হয় এবং যে বাহ্যর্মুখ গতি হয় তাহার ফলে বাহ্য
দ্বাদশাঙ্কে স্পর্শ হয়। এই দুইটি সংঘটস্থান পরস্পর মিলিত হইয়া যখন
সাম্যতে উপস্থিত হয় তখনই আত্মার পরপ্রমাতৃভাব ঘুলিয়া যায়। ইহাই প্রকৃত
আত্ম-সাক্ষাৎকার। এই অবস্থাটি সাম্যস্থানমাত্রই সংঘটিত হইতে পারে এবং
হইয়াও থাকে। প্রেমের ও প্রমাণের সাম্যতেও ইহা ঘটে এবং প্রমাণ ও প্রমাতার
সাম্যতেও ঘটে।

প্রায় হইতে পারে : এই অবস্থার স্বরূপ কি অর্থাৎ এই অবস্থা ঘটিলে
কি হয়? ইহার উত্তর এই যে, ঐ সাম্যকালে পরাসংবিৎ পরিমিত প্রমাতাকে
অর্থাৎ জীবকে নিজশক্তির প্রভাবে নিজের স্বরূপে মগ্ন করেন। মিত প্রমাতা
যখন অমিত প্রমাতাতে মগ্ন হইয়া যায় তখন দুইটি অলৌকিক ব্যাপার
সংঘটিত হয়। এই দুইটি ব্যাপারের মধ্যে প্রাণ ও অপানের সংঘর্ষজনিত
ক্লোভ নিবৃত্তি প্রথম, অর্থাৎ এই সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া থাকে না।
শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াটি প্রাণ ও অপানের সংঘর্ষ হইতে জন্মে। ইহাই
হইল একবিকের কথা। অন্য বিকে প্রমাণ ও প্রেমের সংঘর্ষও নিবৃত্ত
হয়। এইটিই দ্বিতীয় অবস্থা। সুতরাং এটি যে শান্ত ও নির্বিকল্পক অবস্থা
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই অবস্থার প্রাণ স্থির। অধ্যাত্মরূপে

চরমশীল পাখকের পক্ষে ইহাই প্রকৃত শিবরায়ি। এই সময়ে চন্দ্র প্রকৃতির সহিত সূর্যও অন্তর্মিত হন। চন্দ্র মন, সূর্য প্রাণ, ইহা মনে রাখিতে হইবে। এই অবস্থাটি অতিক্রম করিতে পারিলে একটি বিশিষ্ট স্থিতির উদয় হয়। পূর্বে যে অবস্থার কথা বলা হইল তাহা অতি উচ্চ অবস্থা হইলেও চরম অবস্থা নহে, এ কথা বলাই বাহুল্য। এই অবস্থাটি মহাবোমে প্রবেশরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। আমরা সাধারণতঃ যে বোম বা আকাশকে জানি তাহাতে চন্দ্র-সূর্যের সঙ্গার থাকে। মহাবোমে চন্দ্র ও সূর্যের সঙ্গার নাই। ইহাকে আচার্যগণ 'প্রলীনশাশিভাস্কর্য' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চন্দ্র মনঃ-স্বরূপ। চন্দ্রের সঙ্গার না থাকার মানেই মনের ক্রিয়া তখন থাকে না। তখন প্রমাণ-প্রমের্ণভাব নিবৃত্ত হইয়া যায়। সূর্য বলিতে বৃদ্ধার প্রাণশক্তিকে। সূর্য থাকে না বলিতে ইহাই বৃদ্ধার যে প্রাণ-অপানের ক্রিয়া সমাক্ নিবৃত্ত হইয়াছে অর্থাৎ তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের খেলাও আর থাকে না। এই অবস্থাটি বস্তুতঃ খুবই উচ্চাবস্থা কিন্তু উচ্চ অবস্থা হইলেও ইহা নিরাপদ স্থান নহে। কারণ এই অবস্থার সর্বদাই জাগিরা থাকিতে হয় অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই স্বরূপ অনুসন্ধানের দিকে সতর্ক থাকার আবশ্যকতা হয়, কারণ স্বরূপ অনুসন্ধান জাগ্রৎ না থাকিলে এই অবস্থা হইতে স্থলিত হওয়া অনিবার্য। প্রকৃত নিরাপদ ভূমি প্রাপ্ত হইলে এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয় না। শিবসূত্রে 'উদ্যমো ভৈরবঃ' বলা হইয়াছে তাহা এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই। প্রাচীন যোগিগণের পরিভাষাতে এই অবস্থাই অনাখ্যা নামে পরিচিত। এই অনাখ্যা অবস্থার মধ্যে অনেকগুলি স্তর আছে। সেইগুলি ক্রমশঃ অতিক্রম করিতে না পারিলে নিরাপদ ভূমি প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। সুতরাং জানিতে হইবে চিদাকাশ পর্যন্ত সাক্ষাৎকার করিলেই সব কিছ্ হয় না। চিদাকাশে উদ্ভিত হইয়াও নিজ সত্তাবোধ সর্বদা জাগাইয়া রাখিতে হয়। তাহা না করিতে পারিলে পূর্ণাহতাস্বরূপ পরপ্রমাতৃভাবে স্থিতিলাভ ঘটে না।

অতএব বৃদ্ধিতে হইবে এই চিদাকাশকে আশ্রয় করিয়াই পর পর বিভিন্ন দশার অনুভব করা আবশ্যক। সাধনার প্রভাবে উর্ধ্বগতি লাভ করা তত কঠিন নয় কিন্তু স্বরূপস্থিতি রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। এইজন্যই আত্মবিশর্ক আবশ্যক। ইহার প্রভাবে বিকল্পরূপী সমগ্র জগৎ অকর্ম্ম হইয়া ধীরে ধীরে লীন হইয়া যায়। এই বিকল্পরূপী জগতের লয়ের সঙ্গে সঙ্গে চরাচর গ্রাস সম্পন্ন হয়। ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন—'অন্তা চরাচরগ্রহণাৎ' অর্থাৎ আত্মা চর ও অচর সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করিয়া ঐ গ্রাসের উদ্যমে একটি রসময় স্থিতিলাভ করে। এই স্থিতি হইলেই আত্মা তখন পরপ্রমাতারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে। উহা এই যে স্বাতন্ত্র্যময় আত্মস্বরূপে স্বরূপের উন্মীলন ও নিমীলন ব্যাপার সব সময়েই থাকে। বাহাকে

শ্বরূপের নিম্নলিখিত বলা হইল তাহারই নাম অনাধি মহাআবরণ বা মূল পরমা । ইহাই তিরোধান ব্যাপার । আর বাহ্যকে উন্মীলন বলা হইল তাহাই অন্তঃসংহার ব্যাপার । শ্বরূপের উন্মীলন হইলে মহামারা নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং বিহৃদ্বাণী বৃত্তি বাহ্যকে সংসারচক্র বলিয়া বর্ণনা করা হয় তাহা নিজ আত্মরূপী অগ্নিতে অভেদ জ্ঞানের মধ্য দিয়া পরিণতি লাভ করে । ইহাই অক্ষরশ্বরূপে স্থিতি । এই পর্বত যোগীর বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যিক হয় । ইহার পর আর বিশেষ চেষ্টা বা উদ্যোগের প্রয়োজন হয় না । তাহার কারণ এই যে, এই অবস্থা আরম্ভ হইলে শ্বরূপ গোপন অথবা বিস্মৃতি কখনও ঘটে না । তাই বিহৃদ্বাণী ভাবেরও শঙ্কা থাকে না । এই যে অবস্থার কথা বলা হইল ইহা যোগীদের পরিত্রাণে উন্মীনা অবস্থার নামান্তর । কেহ কেহ ইহাকে ভাব-সংহার বলিয়া বর্ণনা করেন । ভাব বলিতে ভাবময় সমগ্র বিশ্ব বৃত্তিতে হইবে । পূর্বে যে পারিস্থিতির কথা বলা হইয়াছে তখন প্রমের-প্রমাণ-প্রমাতৃরূপ বাহ্য বিশ্বের উপসংহার হইয়াছিল কিন্তু ভাবময় বিশ্ব তখনও ছিল । এইবার বাহ্য বলা হইল তাহা ভাবময় বিশ্বের নিবৃত্তি বৃত্তিতে হইবে । পরাসংবিৎরূপী জগদম্বার কৃপার ইহা সম্ভব হয় । এই অবস্থার ভেদজ্ঞান তো থাকেই না, পক্ষান্তরে হের ও উপাদের বোধও থাকে না । ইহা পরম নির্বিকল্প স্থিতি বাহাতে শঙ্কা ও কল্পনার অবকাশও থাকে না ।

কিন্তু ইহাও পূর্ণতা নহে । কারণ, ভাবসংহার হইয়া গেলেও ভাবের সংস্কারটা তখনও থাকে । যোগীর একমাত্র লক্ষ্য পূর্ণাহুতা লাভ করিয়া তাহাতে স্থিতিলাভ । এই সংস্কারের মধ্যে ইদম্বার লেশ থাকিয়া যায় । অহুতা তখনও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই । এই অবস্থার যে সংস্কার থাকে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, কারণ এই অদ্বৈত-স্থিতিতে থাকিয়া যোগী তখন অনুভব করে—‘আমি এই সকল অভেদ অবভাসিত করিয়াছি ।’ মনে রাখিতে হইবে যে এ সময় কালসংস্কারী শক্তির খেলা চলিতেছে । যতক্ষণ সংস্কার থাকে ততক্ষণ কালের কলনা সূক্ষ্মভাবে হইলেও কিছু না কিছু থাকেই । কালের কলনা সম্পূর্ণভাবে অন্তিমিত না হইলে স্বভাবসিদ্ধ অহংকে পাওয়া যায় না । এই সময়ে অদ্বৈতযোগী অনুভব করেন ‘সবই আমি’ । বস্তুতঃ ইহা তখন তাহার বিচ্ছিন্ন হইতে আত্মরূপী শিবেরই পূজা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । এই অবস্থা পর্বত প্রবিশ্ত হইবার পর যোগীকে আরও গভীর স্তরে প্রবেশ করিতে হয় । পূর্বে যে ভাবসংহারের স্থিতির কথা বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা বাস্তবিকপক্ষে প্রমের পর্বত সংহার, তাহার উপরের কোন অবস্থা নহে । আত্মরূপী শিবের পূজা বাহ্য বলা হইল তাহা আরও গভীরতর অবস্থা । ইহা প্রমাপের সংহার, শব্দ প্রমেরের নহে । ইহা অতি গভীর ব্যাপার সন্দেহ নাই । মহাকল্পের পর যে সংহার ইহা তাহাই । এই সময়কার স্থিতিতে প্রমের ও প্রমাণ

চিকসভাতে অথবা চিরাগতে সম্যক্ প্রকারে লীন হইয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে একটি বিকল্পের সমাধান আবশ্যক মনে হইতেছে। পূর্বে যে কিশলয়হোলের কথা বলা হইয়াছে এবং এখন বাহা বলা হইল এই উভয়ের মধ্যে স্বরূপগত পার্থক্য আছে। একটি নিম্নভূমির এবং অপরটি উচ্চভূমির, ইহা বলাই বাহুল্য। প্রতি অবস্থাতেই আভাসরূপে হইলেও শব্দা উভয়ের সম্ভাবনা আছে। নিম্নভূমির অবস্থাতে ব্যক্তিগত প্রবল বা অনস্বাদন দ্বারা ঐ শব্দা দূর করিতে হয় এবং শব্দা নিবৃত্ত না হইলে সেখান হইতেই পতন ঘটিয়া থাকে। এই শব্দানিবৃত্তি নিম্নভূমিতে ব্যক্তিগত প্রবলের দ্বারা করা হয়। উপরের ভূমিতে শব্দকার উদয় হইলে উহার জন্য ব্যক্তিগত প্রবলের আবশ্যকতা হয় না। ঐ শব্দা আপনা আপনিই কাটিয়া যায়। এস্থলে শব্দা শব্দের অর্থ কর্তব্যাকর্তব্য বিচার। সুতরাং পূর্বোক্ত বিবরণের তাৎপর্য এই যে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় আপনা আপনি হইয়া যায়। এই উচ্চাবস্থার শব্দা ও গ্রানি উদিত হইলেও তাহাতে যোগীর পতন ঘটে না। এই উচ্চাবস্থাটি সমাধিবের অনুরূপ। এই অবস্থার প্রমের ভেদ থাকেই না, তবে প্রমাণের মধ্যে প্রমেরের জীবনীশক্তিটি এখনও রহিয়াছে। এই জীবনীশক্তিটি অপর কিছই নহে, ইহাই দ্বাদশ ইন্দ্রিয়রূপে প্রসিদ্ধ। এই দ্বাদশ ইন্দ্রিয়কে যোগীর পরিভাষাতে সূর্ব বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই দ্বাদশ ইন্দ্রিয়কে অহঙ্কারে লয় করা আবশ্যক। অহঙ্কারই পরম আদিত্যস্বরূপ। এইবার আমরা প্রমের ও প্রমাণ আতিক্রম করিয়া প্রমাতৃত্ব প্রবেশ করিলাম। এই পরমাধিত্যকেই গায়ত্রীমন্ত্রে ভগ্নরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহারই নামান্তর ভগ্নশিখা। পরাসংবিৎ ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাগুলি আশ্বাস করিয়া উপসংহারের চরম দশায় উপনীত হইয়াছে। এই অবস্থার তাহার সব কলাই উপসংস্রত হইয়াছে, কেবলমাত্র অমাকলা অবশিষ্ট। এই অমাকলাই শিবকলা। ইহারই নাম পরপ্রমাতা। মনে রাখিতে হইবে ইহাও কিন্তু কলাই নিষ্কল নহে। ইহারই নামান্তর শিবকলা, বাহা আমাদের পূর্ববর্ণিত পরপ্রমাতার সহিত অভিন্ন।

কিন্তু এই যে অহঙ্কাররূপী প্রমাতার কথা পরমাধিত্যরূপে বর্ণনা করা হইল ইহা প্রমাতৃত্ব সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাও পরিচ্ছিন্ন। পরমাধিত্য হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর অবস্থার উদয় হয়। পরমাধিত্যের উদ্যবৃত্তী প্রমাতা আদিত্য হইতে উৎকট। তাহার পারিভাষিক নাম কালাগ্নিরূপ। পরমাধিত্য হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ কিন্তু ইহাও পরিচ্ছিন্ন। এই অবস্থার আভা হইতে সংসারভাব সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়াছে কিন্তু লেশমাত্র পশ্চৎ তখনও আছে। বলা বাহুল্য, তখন বিবর সংস্কার নাই এমনকি ইন্দ্রিয়সংস্কারও নাই। একমাত্র নির্বিকল্প প্রমাতাই বর্তমান, বিনি ইন্দ্রিয়ের অভ্যুত। এই পর্বত প্রণীত সিদ্ধ হইলে মন্ত্র অবস্থা হইতে তৈরব অবস্থার উদয় হয়। তৈরব অবস্থাতে

সর্বপ্রথম মহাকালভৈরবের আবির্ভাব হয়। বাহ্যকে তন্ত্রশাস্ত্রে মহাকালী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এই মহাকালভৈরবের শক্তি। মনে রাখিতে হইবে ইনিও কিছু জগদম্বা নহেন। মহাকালভৈরব বিশ্বসংস্থানে অত্যন্ত উচ্চ অবস্থায় আছেন কারণ ইহার পঙ্কজতোর অধিকার আছে কিছু পঙ্কজতোর অধিকার থাকিলেও ইনি পূর্ণ নহেন কারণ ইহার স্বাভাব্য নাই। স্বয়ং জগদম্বার ইচ্ছায় এবং তাঁহারই আদেশে ইনি পঙ্কজতা করেন। এই অবস্থায় একটি পরম ভেজের সাক্ষাৎকার ঘটে। ঐ ভেজের মধ্যে বাবতীর পরিচ্ছিন্ন অহঙ্কা ছবিরা ধার। পরিচ্ছিন্ন অহঙ্কা নানাপ্রকার। দেহগত অহঙ্কা একপ্রকার, প্রাণগত অহঙ্কার তাহা হইতে ভিন্ন প্রকারের, পূর্বশ্রুতগত অহঙ্কার অন্যপ্রকার এবং শূন্যগত অহঙ্কার ইহা হইতে পূর্ণ। এই সকলই পরিচ্ছিন্ন অহঙ্কা। এইগুলি তখন মহাগিতে দ্রব হইয়া একমাত্র পূর্ণ অহঙ্কাতে স্থিতিলাভ করে। এই পূর্ণ অহঙ্কা বিশ্বের সাহিত সর্বপ্রকারের অভেদভাবাপন্ন। এই অবস্থায় যোগী যখন উপনীত হন তখন পরম শিবের ন্যায় অবস্থা তাঁহার আরম্ভ হয়। এই যে পরমাশবের পঙ্কজতোর কথা বলা হইল ইহা ব্যাপিনীকলার দ্বারা প্রকাশ পায়। ইহার পর মহাকালভৈরবও আর থাকেন না। মহাকালের অতীত মহাভৈরবের আবির্ভাব তখন ঘটে। এ অবস্থায় কোন সংস্কার পর্বন্ত বিদ্যমান থাকে না। স্বাস্থ্যসংবেদন ক্রমশঃ অধিক অধিক ফুটিয়া উঠে এবং চরমে উহা পূর্ণতা লাভ করে। পূর্বে যে জগদম্বা মহাকালীর কথা বলা হইয়াছে তখন তিনিও না থাকার মত, কারণ তিনি তখন অকূলে প্রবিষ্ট হওয়ার জন্য উন্মূখ। অকূলই তাঁহার নিজধাম। বলা বাহুল্য, এই অবস্থা কালের দ্বারা কলিত নহে। ভূমি হিসাবে তখন ব্যাপিনীও অতিক্রান্ত। তখন সৃষ্টি সংহাররূপ কাল থাকে না। একমাত্র সাম্যরূপ কাল থাকে। এই অবস্থায় একটি কণমাত্র থাকে এবং উহা অনন্ত কালরূপে প্রতীত হয়। ইহাই প্রাচীন পাশ্চাত্য Mysticগণের Eternity অথবা Eternal Moment। উহাতে কোন ক্রম থাকে না। এই পর্যন্ত ক্রমবিকাশ সম্পন্ন হইলে যোগী পরমাশব অবস্থায় উন্নীত হয়, তখন পরাসংবিদ্যরূপা জগদম্বার সাক্ষাৎকার ঘটে। ইনি এক্ষণিকে যেমন পূর্ণরূপা অপর্যবকে তেমন কণরূপা। ইনিই অষ্টটন-ষট্টনপট্টরসী মহাশক্তি। ইনি সমস্ত চক্রের বিকাশ করেন বলিয়া ইনি পূর্ণা এবং সকলের সংহার করেন তাই ইনি কৃপা। যখন সকলকে সংহার করেন তখন তিনি নিজস্বরূপে স্থিত হন, যখন তাঁহার নাম কালসংকার্ষণী। কৃপা অবস্থা ইহারই নামান্তর। এই পরমপথে উন্নীত হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করাই জীবের চরম লক্ষ্য।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে ভূমি বন্ধিতে পারিবে যে অশুভ মহাবোগের পথে বাহ্যর সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে সেই বোগীর স্বরূপ এবং তাৎপর্য কি।

প্রমের, প্রমাণ ও প্রমাত্ত্বরূপ ত্রিপদটির নিবৃত্তি হইয়া গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে নিশ্চিত ও নিরাপদ স্থিতিতে প্রবেশ লাভ হয় না। কারণ ঐ সময়ে আত্ম-নুসন্ধান জাগাইরা না রাখিতে পারিলে পতন অসম্ভব নহে। চিত্তাক্রান্ত অথবা মহাব্যোমে বাহ্যপ্রপঞ্চ হইতে উপশম লাভ করা যায় ইহা সত্য কিন্তু ইহা আত্মস্বরূপ নয় বলিয়া ক্রমশঃ ভাবরূপী প্রমেরকেও সংহার করিতে হয়। ইহা আন্তর প্রমের। ইহা আত্মস্বরূপের অন্তর্গত বিশ্বের স্বরূপ। এই আন্তর প্রমের ও প্রমাণ উভয়ই পরম অদ্বৈত স্থিতির বাধক। তারপর প্রমাত্ত্বভাবে প্রবিষ্ট হইলে পূর্বসংস্কার বর্জিত হওয়া আবশ্যিক। প্রমাত্ত্বের ক্রমশঃ অপরিচ্ছিন্ন হইয়া যায় কিন্তু তাহাও পরমস্থিতি নহে কারণ সেখানেও স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষ হয় না। ইহার পর বিশ্বের সহিত অভিন্নরূপে পূর্ণাহতার বিকাশ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র্যেরও উন্মেষ হয়। ইহাই নিরাপদ স্থান। পূর্ববর্জিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে যোগীর পক্ষে এই স্থান লাভ হয় না। পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বদ্বিতে পারা যাইবে যে পাতঞ্জল যোগীর নিরাপদ ভূমি এবং অদ্বৈত শান্ত যোগীর নিরাপদ ভূমির পার্থক্য কোথায়।

১৯৪৫

৮০

কালিকার গায়ত্রী

কালিকায়ৈ বিস্মহে শ্মশানবাসিনৌ ধীর্মাং তম্মো ঘোরে প্রচোদয়াৎ।

অর্থ—(আমরা যেন) কালিকাকে জানি (জানিতে পারি)।

(আমরা যেন) শ্মশানবাসিনীকে ধ্যান করিতে পারি।

ঘোরা আমাদিগকে যেন প্রেরণা করেন (কর্ম পথে জ্ঞানপথে চালনা করেন)

ক্রমবর্তী তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়া সাধকের সহিত ইষ্টদেবীর সম্বন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়—

১। বেদন।

২। ধ্যান।

৩। প্রেরণা।

প্রথম অবস্থাটি দেবীর গায়ত্রীতে 'বিস্মহে' এই শব্দের দ্বারা, দ্বিতীয়

অবস্থার 'ধর্মীহ' এই পদের দ্বারা, তৃতীয় অবস্থাটি 'প্রচোদন' এই পদের দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। বিশুদ্ধে, ধর্মীহ এবং প্রচোদন এই তিনটি ক্রিয়াবাচক পদ, তন্মধ্যে প্রথম দুইটি ক্রিয়ার কর্তৃা সাধক স্বরূপ এবং তৃতীয় ক্রিয়ার কর্তৃা স্বরূপ ভগবতী। এই উভয় ক্রিয়ার সম্মিলনে উপাসনা ব্যাপার সম্পাদিত হয়। আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে প্রথম দুইটি ক্রিয়ার কর্তৃাই বহুরূপে চিন্তনীর কারণ ক্রিয়া দুইটি বহুবচনান্ত। অন্তিম ক্রিয়াটির কর্তৃা এক ও অভিব্যক্তিতে চিন্তনীর, কারণ ক্রিয়াটি একবচনান্ত।

উপরির্ণির্ণিত বিশ্লেষণ হইতে বদ্বিকিতে পারা যাইবে যে, বেদন ক্রিয়াটি সাধককে সম্পন্ন করিতে হয়। বেদন শব্দে জ্ঞানকে বদ্বাক্য, সূত্ররূপ ইচ্ছাব্যবহীকে সর্বপ্রথম জ্ঞানের গোচর করা আবশ্যিক। যাহা জ্ঞানের গোচর নহে তাহা ধ্যানের আলম্বন হইতে পারে না এবং যাহা ধ্যানের আলম্বন নহে তাহার সহিত ব্যাভা সাধক অভেদ প্রাপ্ত হইতে পারে না। অভেদ প্রাপ্তি না হইলে বিশুদ্ধ প্রেরণা আবির্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

প্রথম ক্রিয়াটি ঐশ্বভাবের, দ্বিতীয়টি ঐশ্বভাভৈশ্বভাবের এবং তৃতীয়টি অশ্বভাভৈশ্বভাবের সূচনা করিতেছে। সূত্ররূপ প্রথম অবস্থার সাধককে স্বরূপ ইচ্ছাব্যবহীকে ঐশ্ব প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়রূপে প্রকট করাইয়া লইতে হয়। যাবতীয় কর্মরহস্য ইহারই অন্তর্গত রহিয়াছে বদ্বিকিতে হইবে, অর্থাৎ প্রাথমিক সকল প্রকার কর্মেরই একমাত্র উদ্দেশ্য ইচ্ছাব্যবহীকে প্রকট করা। কার্যতঃ যেমন অগ্নি নিহিত থাকে কিন্তু ঘর্ষণ দ্বারা তাহাকে অভিব্যক্ত করিতে হয়, তদ্রূপ সাধকের স্বকীয় দেহেই তাহার ইচ্ছাব্যবহী নিহিত রহিয়াছেন কিন্তু সাধকের ক্রিয়া কৌশলরূপ মন্থন ব্যাপার দ্বারা তাহাকে অভিব্যক্ত করিতে হয়। অভিব্যক্তির ফলে ইচ্ছাব্যবহী সাধকের মননের গোচরীভূত হন। ইহারই নাম বেদন। ইহার পরবর্তী অবস্থার সাধক ধাতারূপে এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান ইচ্ছাব্যবহীকে অনুক্ষণ ধ্যান করিতে থাকেন। বৈকল্যগণ ইহাকেই রূপসেবা বলেন। এই ধ্যান ক্রমশঃ গাঢ় হইতে হইতে ধোয় ও ধাতার মিলনে পর্ববাসিত হয়। তখন ধাতার স্বরূপাকাশে ধোয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। এই অবস্থাটি অশ্বভাব অবস্থা জিন্ন অপর কিছু নহে, কিন্তু অশ্বভাব হইলেও ইহাতে চিৎশক্তির খেলা থাকে। এই চরম অবস্থার সাধক সিদ্ধপদে উন্নীত হন। তখন তাহার স্বরূপ-স্থিত ইচ্ছাব্যবহীকে তাহারই অন্তর্ভাবীম্বরূপ বলিয়া বদ্বিকিতে পারেন। এ অবস্থার সিদ্ধ ভক্ত প্রক্টা হন বা সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন। তাহার নিজের কোন কর্তৃবা থাকে না। তাহার সমগ্র দেহটি যন্ত্ররূপে পরিণত হয়। অন্তর্ভাবী যন্ত্ররূপে তাহার মহাইচ্ছাক্রমে ঐ দেহটিকে যন্ত্ররূপে চালনা করেন। এই চালনা ব্যাপারে চিৎশক্তি জ্ঞান এবং ক্রিয়া উভয়রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। সূত্ররূপ বদ্বিকিতে হইবে সিদ্ধ অবস্থার জ্ঞানোন্মুখ ও কর্ষোন্মুখের প্রাকৃতভাব

না থাকিলেও জ্ঞান ও ক্রিয়া থাকে। এই জ্ঞান ও ক্রিয়া অন্তর্বর্তী প্রেরণা হইতে উদ্ভূত হয়। ঐ অবস্থার জ্ঞাতৃ অভ্যন্তর ও কর্তৃ অভ্যন্তর থাকে না, কারণ যন্ত অভ্যন্তরহীন।

প্রথম অবস্থার ইন্দ্রদেবী কালিকারূপে, দ্বিতীয় অবস্থার শ্মশানবাসিনী রূপে এবং তৃতীয় অবস্থার ঘোরারূপে অভিহিত হইয়াছেন। যখন প্রথমে তিনি সাধকের দৃষ্টিগোচর হইলেন তখন তিনি কালিকা। যখন কালিকা ধ্যানের আলম্বন স্বরূপ হইয়া সাধককে ক্রমশঃ আধিকাষিক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন তাহার তখনকার নাম শ্মশানবাসিনী, অর্থাৎ ঐ অবস্থার হ্রস্ব শ্মশানে পরিণত হয় এবং ইন্দ্রদেবী তাহাতে অধিষ্ঠিত হন, সুতরাং শ্মশানবাসিনী অবস্থা উপলব্ধি হইলেই তৃতীয় অবস্থার সূচনা হয় বলাতে হইবে। এই মহাশূন্যরূপ হ্রস্বশ্মশানে আসীন ভগবতী যখন স্বীয় অংশভূত অভেদ-ভাবাপন্ন প্রিয় ভক্তকে হ্রসবে থাকিয়াই জ্ঞান ও কর্মপথে যন্ত্রণা চালনা করেন তখন তিনি ঘোরা। মনে রাখিতে হইবে এই তৃতীয় অবস্থার বৈতন্ড্য নাই এবং বৈতন্ড্যতন্ড্য নাই। শূন্য অশৈতন্ড্য মাত্র আছে; কিন্তু এই অশৈতন্ড্যবাণী নির্বিশেষ, নির্বীলাস ও নিঃশক্তিক অশৈতন্ড্য নহে। ইহাতে চৈতন্যশক্তির খেলা রহিয়াছে। বস্তুতঃ অভ্যন্তর নাই বলিয়া ঠিক জীবভাব নহে। ইহা মৃত্ত ও সিদ্ধ অবস্থা কিন্তু পরাভক্তির খেলা ইহাতেও রহিয়াছে কারণ ইহার অশূন্য স্বরূপের মধ্যে একনিকে জীব সাক্ষিরূপে, অপরাধিকে ভগবতী প্রেরিকারূপে অবস্থান করিতেছেন। জীব সাক্ষী, কিন্তু যে দেহ আশ্রয়ে সে অবস্থিত তাহা সিদ্ধদেহ বলিয়া নিত্য বর্তমান হইলেও তাহার প্রতি জীবের কোন অভ্যন্তর নাই। ঐ দেহে থাকিয়াও উহার চালক জীব নহে, উহার সম্ভালনভার স্বয়ং ভগবতী স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আপন মহা ইচ্ছানুসারে তাহার জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিরূপ রশ্মির দ্বারা ঐ দেহে নিরন্তর জ্ঞান ও ক্রিয়ার অভিন্ন করিয়া থাকেন। সাক্ষীরূপে জীব তাহা দেখিয়া অশূন্য তাহাতে অভ্যন্তরিত না হইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে। চিৎ চিৎও ইন্দ্র এই তিনের মহাসম্মতি লইয়াই এই তৃতীয় অবস্থার অভিযুক্ত।

গীতার পদ্রুবোত্তম ও আমি যে পরমাত্মার কথা বলিয়াছি, তাহা সৰ্বথা এক কিনা তাহা তুমি নিজেই বিচার করিয়া লইবে। কি? তাহার পূর্বে গীতাতে পদ্রুবোত্তম বলিতে কি বুদ্ধিমান ও আমি পরমাত্মা বলিতে কি লক্ষ্য করিয়া থাকি এই দুইটি বিষয়ের স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যিক। গীতাতে ক্ষর ও অক্ষর উভয় পদ্রুবের অতীত উত্তম পদ্রুবকে নির্দেশ করা হইয়াছে। ক্ষর ও অক্ষর পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মাক্রান্ত; কারণ ক্ষরের স্বভাব ক্ষরণ বা পরিণাম এবং অক্ষরের স্বভাব ক্ষরণ না হওয়া বা অপরিণামিত্ব অর্থাৎ কূটস্থতা। কিন্তু পদ্রুবোত্তম স্বীয় অচিন্ত্যস্বরূপে ক্ষর ও অক্ষর উভয়ের ধর্মকেই জ্ঞান দিয়া উভয়কে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন। গীতাতে কিন্তু এই পদ্রুবোত্তমকেই পরমাত্মা বলা হইয়াছে। ইনি পরমপদ্রুব যাহাকে অনন্য ভক্তি দ্বারা লাভ করিতে হয়। কর্মের সহিত ক্ষরের এবং অকর্ম বা জ্ঞানের সহিত অক্ষরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু কর্ম ও অকর্ম বা জ্ঞান এই উভয়ের সামঞ্জস্য না হওয়া পর্যন্ত উত্তম পদ্রুবের সন্ধান পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ উত্তম পদ্রুবে কর্ম ও অকর্মের পরস্পর বিরোধ থাকে না। গীতাতে বলিয়াছেন—কর্মোঅকর্মের দর্শন এবং অকর্মো কর্মের দর্শন ইহাই বুদ্ধির নিদর্শন। ইহাই যোগভাব। এই অবস্থায় কর্ম না করিয়াও কর্ম করা হয় এবং কর্ম করিয়াও কর্মহীন থাকা যায়। এই অবস্থায় কর্ম করা ও কর্ম হওয়া বস্তুতঃ একার্থ প্রতীপাদক। এই অবস্থায় কর্তৃৎ থাকে না, কারণ ইহা অভিমানহীন অবস্থা, এবং সেইজন্যই ইহা বিশুদ্ধ অখণ্ড কর্তৃত্বের অবস্থা। এই প্রকার যোগীই শুদ্ধ সাক্ষাৎকারের দ্বারা ‘কৃৎসনকর্মকৃৎ’ রূপে বর্ণিত হইয়া থাকেন। গীতার পদ্রুবোত্তম অথবা পরমাত্মার ইহাই আদর্শ।

জীব কর্তৃত্বাভিমান পরিহারপূর্বক অর্থাৎ নিজের দৃষ্টস্বরূপে স্থিত হইয়া প্রপঞ্চাতীত স্রবয়রূপী মহাশূন্যে প্রবেশ করিলেই প্রকৃতির গুণাধিকার হইতে মুক্তিলাভ করে। ইহাই জীবের পরমাত্মা সাক্ষাৎকার। আমি যে পরমাত্মার কথা বলিয়াছি তাহা ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর চৈতন্যের উন্মেষের ফলস্বরূপ উপলব্ধিগোচর হয়। ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইতে হইলে অবিদ্যার ক্রিয়া নিবৃত্ত হওয়া আবশ্যিক। জীবের কর্তৃত্বাভিমান এবং তাহার ফলে সৃষ্টদুঃখের অনুভূতি এবং চরম মৃত্যুরাজ্য পরিভ্রমণ অবিদ্যারই ফল। অবিদ্যাই মূলক্লেশ। সুতরাং অবিদ্যা নিবৃত্ত না হইলে আত্মা স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপে স্থিত হইতেপারে না। অবিদ্যার নিবর্তকরূপী জ্ঞান এইজন্যই আবশ্যিক। জ্ঞান চিন্তের ধর্ম; অজ্ঞানও

চিন্তেরই ধর্ম। কিন্তু জ্ঞানে লক্ষ্য অন্তর্মুখ থাকে বলিয়া এবং অজ্ঞানে অন্তর্মুখ লক্ষ্য আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। লক্ষ্যের অন্তর্মুখতা আচ্ছন্ন হইলেই তাহাতে বহির্মুখতা ফুটিয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকে। বিক্ষেপের মূলে আবরণের কার্য স্বীকার করিতেই হয়, কিন্তু যখন অন্তর্লক্ষ্য বিকাশের দ্বারা তৎগত আবরণ অপসারিত হয় তখন অস্মিতা এবং তৎক্ষণাতঃ সূচ্য-বস্তু আপনি নিরন্তর হইয়া যায়। এই যে জ্ঞান ইহা বস্তুতঃ অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিভাসমান চিৎশক্তি ভিন্ন অপর কিছুই নহে। জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞাননিবৃত্তি অবশ্যজ্ঞাবী। যদি অজ্ঞানের সমমাত্রার জ্ঞানের বিকাশ হয় তাহা হইলে অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া নিষ্কল আত্মস্বরূপে বা ব্রহ্ম-স্বরূপ জীবের স্থিতি হয়। এই অবস্থায় যেমন অজ্ঞান থাকে না অথবা তাহার কার্য সংসার থাকে না তেমনি জ্ঞানও থাকে না, থাকে শুধু আত্মা। আত্মাকে নিত্য স্বপ্রকাশরূপে জাগিয়া থাকিতে হয়। শুধু অজ্ঞানের নহে, অজ্ঞান নিবৃত্তির দ্রষ্টারূপেও তাহাকে থাকিতে হইবে। এই অবস্থায় আত্মাতে চিৎকলার অতি স্বল্পতম মাত্রার হইলেও কিঞ্চিৎ উন্মেষ আবশ্যক। এই উন্মেষের ফলেই আত্মা সাক্ষীস্বরূপ হইয়া অবস্থান করে। ইহাই আমার বর্ণিত পরমাশ্রয়াজো প্রবেশ। ইহা দ্বারা প্রবেশেরই নামান্তর। চিৎকলার ক্রমবিকাশ বস্তুতঃ ক্রিয়াশক্তিরই ক্রমবিকাশ, জ্ঞানশক্তির নহে। এইজন্য যে অনুপাতে আত্মাতে স্বরূপস্থিতি প্রতিষ্ঠিত হয় সেই অনুপাতে তাহাতে ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। জ্ঞানশক্তির সহিত ক্রিয়াশক্তির অভিন্নতাই চৈতন্য। জ্ঞানশক্তির পূর্ণবিকাশ ব্রহ্মপ্রাপ্তি অবস্থায় হইয়া গিয়াছে। ক্রিয়াশক্তির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঐ জ্ঞানশক্তি চৈতন্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। চিৎকলার পূর্ণ অভিব্যক্তি পূর্ণচৈতন্য। যাহাকে পরমাশ্রয় বলা হয় তাহাতে চৈতন্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি থাকে না—আংশিক অভিব্যক্তি থাকে। চৈতন্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইলে ভগবদ্ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

চৈতন্যের পূর্ণ অভিব্যক্তির ফলে স্বরূপানন্দের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। যাহাকে হলাদিনী শক্তিরূপে বর্ণনা করা হয় তাহার পূর্ণ বিকাশ পরমাশ্রয়ভাবে সম্ভব নহে। হলাদিনী শক্তি স্বরূপশক্তির প্রের্ষ অবস্থা। উহাতে নিজের আশ্রয়ান নিজেই মধ্যে হইয়া থাকে। এই আশ্রয়ান আনন্দস্বরূপ। এই আশ্রয়ানেই পরম পদার্থের পূর্ণ অভিব্যক্তি সম্ভব হয়। যাহাকে ভক্তি বা প্রেম বলা হয় তাহা এই হলাদিনী-শক্তিরই বিকাশ ভিন্ন অপর কিছুই নহে। স্বরূপের যে পূর্ণত্ব তাহা শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি ব্যতীত সম্ভবপর নহে। এই বশিষ্ঠে বন্ধিতে পারা যাইবে যে ব্রহ্মে শক্তির অভিব্যক্তি নাই। জ্ঞানপথে অক্ষর সত্তারূপে এই নিষ্কল চিদ্রূপী সত্তাকে অনুভব করা যায়। পরমাশ্রয়কে অনুভব করিতে হইলে যোগপথের উন্মেষ আবশ্যক। এই পথে অনুভব করিতে হইলে শক্তির

আবশ্যিক অভিব্যক্তি প্রয়োজন। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় ও মনের অতীত। পরমাত্মা ইন্দ্রিয়ের অতীত হইলেও মনের অতীত নহে। শূন্য মনের অভিব্যক্তি গতিতে একাগ্রভূমিতে পরমাত্মার অন্তর্ভব হয়। এই অন্তর্ভব যোগান্ভব নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে একটি স্বাভাবিক ক্রম আছে। পরমাত্মার স্বাভাবিক অংশরূপে জীবাত্মার আত্মপ্রকাশ ঘটিয়া থাকে। এক কলা, দুই কলা করিয়া কলার বিকাশ যেমন ঘটিতে থাকে তেমনি তেমনি পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগাবস্থাও গাঢ় হইতে থাকে। ব্রহ্মে যেমন অভেদ অবস্থা এখানে তেমন ভেদাভেদ অবস্থা। পূর্ণ ভেদও নহে, পূর্ণ অভেদও নহে। ভেদাবস্থার উত্তরের মধ্যে ভেদ সমাক্রমিকারে আত্মপ্রকাশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে যোগ ভিত্তিরূপ ধারণ করে। এখানে মনে রাখা আবশ্যিক যে এই অবস্থার ভেদ থাকিলেও উহা লোকোত্তর ভেদ, কারণ উহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গোচর নহে। তখন ভক্ত ও ভগবানের আত্মপ্রকাশ ঘটে। উহা মনের অতীত নহে এবং শূন্য মনোমাত্রের গোচর তাহাও নহে—তাহা ইন্দ্রিয়গোচর। তবে ঐ ইন্দ্রিয় সংস্কারবদ্ধ ইন্দ্রিয়, অসংস্কৃত ইন্দ্রিয় নহে। ভগবানের রূপ-রস-গন্ধসমন্বিত দেহের অভিব্যক্তি আছে। ঠিক এইপ্রকার ভক্তেরও আছে। তাই উভয়ের মধ্যে স্থূল সম্বন্ধ প্রকাশ পায়। কিন্তু উহা স্থূল হইলেও লোকোত্তর। ইহা প্রাকৃত জগতের বৃষ্টির অতীত। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই চিদানন্দময় লীলাভূমির বিকাশ হয়।

ব্রহ্মন্যাক্ষাৎকারে কোন ভূমি থাকে না। উহা বিশ্বাতীত। যোগাবস্থায় পরমাত্মান্ভবে মনোময় ভূমি থাকে। কিন্তু ভগবদন্ভবে পূর্ণ স্থূলরূপে প্রকট ভূমিই থাকে। তবে উহা লোকোত্তর। স্থূল হইলেও উহা লৌকিক ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। ইহাকেই ধাম বলিয়া জানিতে হইবে।

আজ এই পর্য্যন্তই থাক।

আপনি যে বিষয়ে সংশয় উত্থাপন করিয়াছেন সে সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা না করিলে সংশয় নিবৃত্ত হওয়া কঠিন। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কথা আছে। কিন্তু এবিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে মনে রাখিতে হইবে যে সমাধি ও যোগ সমানার্থক শব্দ নহে। সমাধিমাটাই যোগ নহে, কিন্তু যোগমাটাই সমাধি তাহাতে সন্দেহ নাই। চিত্তের বৃত্তি সে কারণেই হোক একাগ্র হইলেই তাহা সমাধিতে পরিণত হয়। এমন কি একাগ্র না হইয়া নিরুদ্ধও যদি হয় তাহা হইলেও উহা সমাধি পদবাচ্য, কিন্তু উহা যোগ নহে। কারণ, ভূমি একাগ্র না হইলে সমাধি যোগপদবাচ্য হয় না। যখন একাগ্র ভূমিতে বৃত্তি একাগ্রতা লাভ করে তখন ঐ একাগ্রবৃত্তিই যোগরূপে আখ্যাত হইয়া থাকে। যোগরূপী সমাধিই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি নামে প্রসিদ্ধ। এই একাগ্রভূমিতে প্রজ্ঞার উদয় হয়। প্রজ্ঞার প্রভাবে চিত্তনিবৃত্তি অনাদি কালের সঞ্চিত অবিদ্যা নষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞান কাটিয়া যায় তবে উহা ক্রমশঃ সংঘটিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রজ্ঞা অথবা জ্ঞান সালম্বন চিত্তে উদিত হইয়া থাকে। আলম্বন যেমন যেমন বহির্জগৎ হইতে অন্তর্জগতে পরিবর্তিত হয় তেমন তেমনি প্রজ্ঞা ক্রমশঃ বাহ্য জগৎ হইতে অন্তর্মুখ হইয়া অস্মিতারূপে পরিণতি লাভ করে। বাহ্য বিষয় শূন্য-সূক্ষ্মভেদে দুইপ্রকার। ইহাই বিতর্কসমাধির বিষয়। তদ্রূপ সূক্ষ্ম বিষয় বিচারসমাধির আলম্বন। এই উভয় ক্ষেত্রেই শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের সাংকর্য থাকিতে পারে, না থাকিতেও পারে। সাংকর্য থাকিলে ঐ জ্ঞানটি সবিবকল্প জ্ঞানরূপে পরিচিত হয়। সাংকর্য না থাকিলে উহা হয় নির্বিকল্প জ্ঞান। ইহা শূন্য অর্থাৎ বিতর্কভূমিতেও হইতে পারে এবং সূক্ষ্ম অর্থাৎ বিচার ভূমিতেও হইতে পারে। সবিবতর্ক এবং সবিচার—এই উভয় জ্ঞানই সবিবকল্পক। তদ্রূপ নির্বিতর্ক ও নির্বিচার—এই উভয় জ্ঞানই নির্বিকল্প। স্মৃতি পরিশুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত বিবকল্প দূর হয় না। অর্থের অর্থাৎ পদার্থের সহিত শব্দ ও জ্ঞান—উভয়ের সম্বন্ধ রহিয়াছে। অর্থের সহিত শব্দের সম্বন্ধ এইপ্রকার—শব্দ বাচক, অর্থ বাচ্য। তদ্রূপ অর্থের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধও রহিয়াছে। ঐ শূন্য অর্থ বিষয়, জ্ঞান বিষয়ী। বিতর্ক ও বিচার—উভয় সমাধিতেই সমগ্র জগৎ সম্পূর্ণ হইয়া যায়। ইহার নাম গ্রাহ্য সমাপত্তি। ইহার পর গ্রহণ সমাপত্তিতে অর্থের ভান থাকে না। ইহা সালম্বন সমাধি নামে পরিচিত। ইহার পর অস্মিতা তত্ত্ব আলম্বন করিয়া গ্রাহীত্ব সমাধির উদয় হয়। এইপ্রকারে গ্রাহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য—এই তিনের সমাপ্তিরূপ বিশ্ব আরম্ভ

হয়। ইহাই সম্প্রজাত সমাধির ক্রমবিকাশের ইতিহাস। অশ্বিনী সমাধিতে উপনীত হইলে যোগী অতুলনীর ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থার সর্বজ্ঞাত্ব এবং সর্বকর্তৃত্বরূপ মহাসিদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। প্রজ্ঞার ক্রমবিকাশের ফলে এইপ্রকার অনুপম ঐশ্বর্যের প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বিশুদ্ধ আত্ম-সাক্ষাৎকার এই অবস্থার হয় না, কারণ এই প্রজ্ঞার মূলে অব্যবহৃত রহিয়া গিয়াছে। এইজন্য বিভূতি মার্গে পরম উৎকর্ষ লাভ করিলেও কৈবল্য পথে চলিবার সামর্থ্য জন্মে না। ইহার পর ভাগ্যবান যোগী যখন এই সর্বজ্ঞ ও সর্বকর্তৃত্বরূপ ঐশ্বর্যের উপরে বিতৃষ্ণ হয়, তখন সে বিবেকের পথে চলিবার যোগ্যতা লাভ করে। চিত্ত বহির্মুখ থাকিতে বিবেকখ্যাতির উদয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। যদিও ভোগ-বিত্তকারূপ বৈরাগ্য পূর্বেই সম্পন্ন হয়, তথাপি অধিকার-বিত্তকারূপ বৈরাগ্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত বিবেকখ্যাতির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। বিবেকখ্যাতি বলিতে ইহাই বুঝায় যে সম্প্রজাত সমাধির অন্তর্গত প্রজ্ঞার অবয়বস্বরূপ চিৎ এবং সত্ত্ব পরস্পর পৃথক্ এই বোধের উদয়। ঐশ্বরিক প্রজ্ঞাতেও অব্যবহৃত থাকে। এইজন্য চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ সত্ত্ব এই উভয়কে পৃথক্ করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হয়। বিবেকখ্যাতির সাতটি স্তর আছে। এই সাতটি স্তরে বিবেকজ্ঞান সম্পূর্ণ বিশুদ্ধরূপে প্রকাশ পায়, তখন চিৎ অর্থাৎ পদ্রুপ এবং সত্ত্ব অর্থাৎ প্রকৃতি বা গুণ এই উভয়ের সংমিশ্রণ থাকে না। কিন্তু ইহা কি প্রকারে আবির্ভূত হয় তাহা বিবেচ্য।

ঐশ্বর্যের দিকে বিতৃষ্ণা জন্মিলেই আত্মা যোগের দৃষ্টিতে বিদ্যাতের চমকের ন্যায় কণিকের জন্য ক্ষুরিত হন। এই ক্ষুরণের আলোকে গুণরূপী প্রকৃতির স্বরূপ দর্শন হয়, তখন প্রকৃতি যে পরিণামশালিনী এবং আত্মা অপরিণামী তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। সম্প্রজাত সমাধিতে চরম উৎকর্ষ লাভ করিলেও প্রকৃতির স্বরূপ দর্শন হয় না—‘গুণানাম পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথং কচ্ছতি।’ এইজন্য পদ্রুপখ্যাতির অবস্থার আত্মা নিজের আলোকে নিজের নিকট নিজেই ধরা দেন। এই আলোকেই গুণরূপী প্রকৃতির দর্শন হয়, প্রজ্ঞার আলোকে নহে। ইহার পর খ্যাতির পূর্ণতা জ্ঞানসম্প্রসাদরূপ পরবৈরাগ্যের উদয় হয়। এথিকে চিত্ত একাগ্রভূমি হইতে নিরোহভূমিতে উপনীত হয়। জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় এবং জ্ঞানসংস্কারের প্রভাবে অজ্ঞানসংস্কারও নিবৃত্ত হয়। তখন চিত্ত সংস্কারাশ্রয় অবস্থায় থাকে। ইহা অসম্প্রজাত সমাধির অবস্থা। তখন দ্রষ্টা পদ্রুপের নিকট চিত্ত সংস্কাররূপে তাহার দৃশ্য হইয়া বিদ্যমান থাকে। ইহাই পতঞ্জলিসম্মত দ্রষ্টার স্বরূপ-অবিস্মৃতিরূপ যোগ। নিরোহের অবস্থার এরূপ হয়, তখনও কৈবল্য সম্পন্ন হয় নাই। এইজন্য সংস্কাররূপে হইলেও চিত্তের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে।

এই সংস্কারও যখন কাটিয়া যায় তখন চিন্তা থাকে না। আত্মা তখন যোগী না হইয়াও কেবল স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি—ইহার পর বা প্রেপ্ত যোগ। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অপর যোগ। জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানকে অতিক্রম করা—ইহাই যোগের লক্ষ্য। জ্ঞানপ্রাপ্তির ফলে অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় এবং জ্ঞানসংস্কারের প্রভাবে অজ্ঞানসংস্কার কাটিয়া যায়। তখন জ্ঞান ও অজ্ঞান—সবই সংস্কারসহিত নিমূৰ্ণ হইয়া যায়। যতক্ষণ চিন্তা থাকে ততক্ষণ দেহ থাকে। চিন্তা না থাকিলে দেহও থাকে না। বাহ্যকে কুশল আত্মা অথবা জীবন্মুক্ত বলা হয় তাহা চিন্তা না থাকিলে হয় না, কারণ চিন্তা না থাকিলে যেহেতু ধীরে ধীরে থাকে? তবে প্রারম্ভ কর্মের অবসান হইয়া গেলে চিন্তাও থাকে না দেহও থাকে না।

বেদান্তে জ্ঞানের সপ্তভূমি স্বীকারের আনুষ্ঠানিকরূপে বলা হইয়াছে যে, চতুর্ভূমি আত্মার অপরোক্ষজ্ঞানের উদয়ের অবস্থা এই পঞ্চমভূমি জীবন্মুক্তির অবস্থা। পঞ্চম যষ্ঠ এবং সপ্তম—এই তিনটি ভূমি জীবন্মুক্তির। পঞ্চম-ভূমিতে জীবন্মুক্তকে বলে ব্রহ্মবিদ্-যষ্ঠভূমিতে তাহার নাম হয় ব্রহ্মবিদ্-বরীর্মান, সপ্তমভূমিতে ব্রহ্মবিদ্বিরম্ভ। পঞ্চম এবং যষ্ঠ ভূমিকে তুরীর বলা হইতে পারে। সপ্তমভূমি তুরীয়াভীত তাহাতে সন্দেহ নাই। বেদান্তমতে মূল অবিদ্যার দুইটি বৃত্তি আছে—একটি আবরণ, অপটটি বিক্ষেপ। যখন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা আত্মসাক্ষাৎকার হয়, তখন আবরণটি কাটিয়া যায়, কিন্তু বিক্ষেপ তখনও থাকে। ইহাই প্রারম্ভ কর্মরূপে আত্মপ্রকাশ করে। জীবন্মুক্তের প্রারম্ভ কর্ম থাকে, তাই দেহ থাকে এবং প্রারম্ভকর্মজন্য সূক্ষ-দৃঃস্থের ভোগও থাকে। কিন্তু এই ভোগ ভোগমাত্র। ইহাতে অভিনব কর্মের বীজ বপন হয় না, কারণ আত্মসাক্ষাৎকার হওয়ার ফলে নূতন কর্ম আর উদ্ভূত হয় না। কারণ, জ্ঞানীর ক্রিয়ামাত্র কর্মের অঙ্গ—ইহাই সিদ্ধান্ত। ব্রহ্মসূত্র, পঞ্চদশী, জীবন্মুক্তিবিবেক (অচ্যুত মোদকের টীকা-সহিত), বোধসার প্রভৃতি গ্রন্থ এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। আত্মসাক্ষাৎকাররূপী জ্ঞান সর্বিচ্ছিন্ন জ্ঞান তাহাতে সন্দেহ নাই। নির্বিচ্ছিন্ন জ্ঞান সর্বিচ্ছিন্ন জ্ঞানের পরে উদ্ভূত হয়। খাঁটি নির্বিচ্ছিন্ন জ্ঞানের উদয় হইলে মন নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তাই দীর্ঘকাল দেহ থাকা সম্ভবপর হয় না, এইরূপ অনেকের মত। কিন্তু এই সম্বন্ধে বহু কথা বলিবার আছে। জীবন্মুক্ত জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি দুই-ই হইতে পারে। ঈশ্বরকোটি জীবন্মুক্ত দীর্ঘকাল পর্বত লোকসংগ্রহ করিতে পারেন। তাহার পক্ষে নির্বিচ্ছিন্ন জ্ঞানের পরে দেহ সংরক্ষণ করা সম্ভবপর নহে—একথা সত্য নহে। কারণ, প্রারম্ভকর্ম কাটিয়া গেলেও ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন যোগীর দেহের অনব্যস্ত সম্ভবপর। কিন্তু জীবকোটি জীবন্মুক্তের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। জীবকোটি

জীবন্মুক্ত ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন না হওয়ার দরুণ শব্দ প্রারম্ভ কর্মের বলেই জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া জীবন্মুক্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিভিন্ন কথা বলিবার রহিয়াছে। সিদ্ধমার্গ, রসায়ন মার্গ এবং প্রাচীন আগমমার্গ অনুসারে জীবন্মুক্তের চিত্রে অবিদ্যালেশ থাকিতে পারে না এবং জীবন্মুক্ত সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া স্বেচ্ছা অনুসারে যতদিন আবশ্যক মনে করেন ততদিন দেহ ধারণ করিতে পারেন। সিদ্ধদেহ ফালের অতীত, এইজন্য সিদ্ধযোগী ইচ্ছামুক্ত হইয়া থাকেন। তিনি প্রারম্ভের অধীন নহেন। এই ইচ্ছামুক্তা তিরোধান মাঠ, প্রচলিত অর্থে মৃত্তা নহে। আবার এমন জীবন্মুক্তও আছেন যিনি কল্পাস্তকাল অথবা মহাকল্পাস্তকাল পর্যন্ত ঐ একই শরীরে বিদ্যমান থাকিতে পারেন। জীবন্মুক্তের অবিদ্যালেশ থাকে ইহা সকলে স্বীকার করেন না। ইহা অনেক বৈষ্ণব আচার্য্যও স্বীকার করেন না। অনেক বৈষ্ণব আচার্য্যের মতে জীবন্মুক্তি অবস্থা স্বীকৃতও হয় না। এই সম্বন্ধে বহু কথা বলিবার আছে। তাহা এখন বলা সম্ভব নহে।

যোগীর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সম্প্রজ্ঞাত সমাধিলাভের পরে হইয়া থাকে। ইহাকে উপারপ্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। মুখ্য উপার প্রজ্ঞা—সর্বমূল প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞালাভের পর প্রজ্ঞা নিরুদ্ধ হইলে যে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় তাহাই যোগ। কিন্তু অজ্ঞানীদের মতো কাহারও কাহারও প্রজ্ঞার উদয় না হইয়াও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হইয়া থাকে। ইহা চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থা হইলেও যোগশব্দবাচ্য নহে, কারণ ইহা অজ্ঞানমূলক। অজ্ঞান বর্নিতরূপে না থাকিলেও সংস্কাররূপে থাকেই। সকল আত্মা এই জাতীয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির পর অভিনব সৃষ্টির উদয়ে পুনর্বীর সংসার ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসেন। ইহাদের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রজ্ঞামূলক না হইলেও বৈরাগ্যামূলক তাহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্য এই সকল আত্মা অভিনব সৃষ্টিতে প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় সুখ-দুঃখভোগের জন্য সংসারে জন্মগ্রহণ করে না—কিন্তু উচ্চলোকে অধিকারীরূপে স্থান প্রাপ্ত হয়। ইহারা প্রকৃতিজনীন অথবা বিদেহ দেবতা যেকোন অবস্থায় অবাস্তব থাকুক না কেন ইহাদের নিরোধ উপারপ্রত্যয় নহে, ভবপ্রত্যয়।

নির্বিবর্তন সমাধি প্রাপ্ত হইলে চিত্তের সংকল্প বিকল্প থাকে না। তখন চিত্ত সত্যসংকল্প হইয়া থাকিতে পারে অথবা সংকল্প-বিকল্প উভয়শূন্য হইয়া থাকিতে পারে। তবে সকলের অবস্থা একপ্রকার হয় না। মনের সম্মান প্রকার ভিন্ন হইয়া গেলে প্রাকৃত অবস্থায় দেহধারণ সম্ভব হয় না। তবে মনের সংস্কার থাকা পর্যন্ত দেহধারণ সম্ভবপর। অবশ্য উহা সাধারণ লোকের দেহধারণের অনুরূপ অবস্থা নহে। শাস্ত্রে জানা যায় মনের সম্যক নিরোধ হইয়া গেলেও চিত্তভিন্ন থাকা অথবা ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাবে দেহধারণ সম্ভবপর।

ইহা জীবকোটি জীবমুক্তের কথা নহে, ঈশ্বরকোটি জীবমুক্তের কথা। সাধারণ লোকের পক্ষে জীবমুক্তের মধ্যে এইপ্রকার ভেদ নির্ণয় করা সহজ নহে। এতদ্ব্যতীত যোগীর বেহ যাব প্রাকৃত উপাদান হইতে অপ্রাকৃত স্বরূপে পরিণত হয় তাহা হইলে ঐ বেহ সাধারণ বেহ হইতে নানা অংশে পৃথক হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যোগীগণ এই অবস্থাতে কারসম্পদ লাভ করিলে পক্ষরূপে বিভক্ত পক্ষভূত তাহার বশীভূত হইয়া যায়। সুতরাং এই সকল ভূতজরী যোগী জীবমুক্ত অবস্থাতে থাকেন না অথচ জ্ঞানী জীবমুক্ত হইতে পৃথক প্রতীত হইবে। জীবমুক্তির অসংখ্য প্রকার ভেদ আছে। সব জীবমুক্ত পুরুষ একই প্রণয়ী অঙ্কুরিত মনে করা উচিত নহে। কারসম্পদ অথবা ভূতজরী, কিম্বা হীন্দ্রজরী সিদ্ধ না হইলেই যে জীবমুক্তি হয় না এমন কথাও নহে। স্বরূপের আবরণ মৃত্ত হইলেই এবং সেই নিরাবরণ আত্মাকে অপরোক্ষজ্ঞানে অনুভব করিতে পারিলে মুক্তি করতলগত হইয়া যায়। তবে ঐ মুক্তি জীবমুক্তি নাও হইতে পারে। ভূতশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি না হইলে ঐ নিরাবরণ আত্মস্বরূপ জ্ঞান বৈশাখ্যায় ধারণা কর সম্ভবপর নহে। উহা ক্ষণমাত্রের জন্য উদ্ভিত হইলেও দ্বৈতলাভ করে না। সেইজন্য পুরুষ মৃত্ত হইয়াও বৈশাখ্যায় অভাবে মুক্তির অনুভব করিতে সমর্থ হয় না।

প্রাচীন বেদান্ত সম্প্রদায়ে দুইটি মার্গ প্রচলিত ছিল একটি উপাসনা মার্গ এবং অপরটি বিচার মার্গ। উপাসনা মার্গে ভূতশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি সম্পূর্ণ হওয়ার পর জ্ঞান উদ্ভিত হইলে জ্ঞানের পরে জীবমুক্তি আসিত হইয়া যায়। তাহার জন্য কালের প্রতীক্ষা থাকে না। কিন্তু বিচার মার্গে উচ্চ অধিকারীর অপরোক্ষজ্ঞান প্রাপ্তি ঘটিলেও ঐ জ্ঞানের প্রভাবে দেহ মন শব্দ না হওয়া পর্যন্ত জীবমুক্তি সিদ্ধ হয় না। এইজন্য তাস্তিক দার্শনিকগণ যেন অজ্ঞানকে বোধ ও পৌরুষ অজ্ঞানরূপে বিভাগ করিয়াছেন তেমনি জ্ঞানকে বোধ ও পৌরুষরূপে বিভাগ করিয়াছেন। পৌরুষ অজ্ঞানের নিবৃত্তি সদগুরুর কৃপায় মনুতমধ্যে হইয়া যায়, কিন্তু বোধ অজ্ঞানের নিবৃত্তি বোধ জ্ঞানের উদয় ব্যতীত সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এই বোধ জ্ঞানের বিকাশের জন্যই তপস্যা, সাধনা, বিচার, যোগাভ্যাস প্রভৃতি আবশ্যিক। বোধ জ্ঞানের উদয়ে বোধ অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া গেলে পূর্বপ্রাপ্ত পৌরুষ অজ্ঞানের নিবৃত্তি পৌরুষ জ্ঞানের উদয়রূপে অনুভূত হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে বহু বিষয় আলোচনার রহিয়াছে। এখানে শব্দ, দিগ্‌দর্শন মাত্র করা হইল।

যেখানে বাহ্যগুরু হইতে জ্ঞানের উদয় না হইয়া ভিতর হইতেই জ্ঞানের উদয় হয় এবং অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় সেখানে প্রাতিভজ্ঞান গুরুরূপে গ্রহণীয়। বাহ্যগুরু, মনদ্বাররূপে, সিদ্ধপুরুষরূপে, দেবতারূপে প্রকটিত হন। কিন্তু আভ্যন্তরগুরু কোনপ্রকার কারাধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করেন না। নিজের

স্বপ্ন হইতে উত্থিত প্রতিভারূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। এইপ্রকার গদ্যপ্রাপ্তি ভগবৎকৃপার ভীততার উপর নির্ভর করে। ইহাকেই আচার্যগণ শক্তিপাত বলেন। ভীতমধ্যম শক্তিপাত হইলেও প্রাতিভগদ্বয় কৃপা লাভ হয়। কিন্তু ভীততীর শক্তিপাত হইলে প্রাতিভগদ্বয় আবশ্যকতাও থাকে না—তখন বিদ্যাৎসবের নাম পূর্ণতম জ্ঞানের উদয় হইয়া পদ্ম আত্মাকে শিবরূপে পরিণত করে এবং এইপ্রকার পূর্ণ শিবত্ব লাভের পর অজ্ঞান সংস্কার, প্রারম্ভিক প্রভৃতির প্রশ্ন আর থাকে না। ইহার মধ্যেও অনেক অবাক্তর অবস্থা আছে, কারণ, সকলের স্থিতি এক প্রকার নহে।

সংক্ষেপে কিছু লিখিলাম। পরে প্রয়োজন হইলে এবং শরীর ভাল থাকিলে আবার লিখিব। আপনি পূর্ণগদ্যের কৃপালাভ করিয়া কৃতার্থ হউন—ইহাই শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠাসংখ্যা	পৃষ্ঠা সংখ্যা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	৯	২৫	খাঁড়ং	খাঁড়ত
৭	১০	৮	বীজরূপে	বীজরূপে
৭	১০	১০	করেতে	করিতে
৭	১৫	২২	অকৃতিম	অকৃতিম
৮	১৬	২১	দ্রষ্টাভাব	দ্রষ্টাভাবে
২০	৪৬	২৫	উদ্ভূত	উদ্ভূত
২৬	৫৮	২২	করণ	কারণ
২৯	৬৮	১৮	নিভা	নিভা
৪১	৮৮	৩১	গত	গতি
৪৪	৯৫	২	অবিভাব	অবিভাব
৪৮	১০৫	১২	প্গই	প্গই
৫১	১১৬	১০	স্বরূপে	স্বরূপে
৬৯	১৪৪	১	আপান	আপান
৭০	১৫১	৩০	কান	কোন
৭৩	১৫২	১৭	মরজগতের	মরজগতের